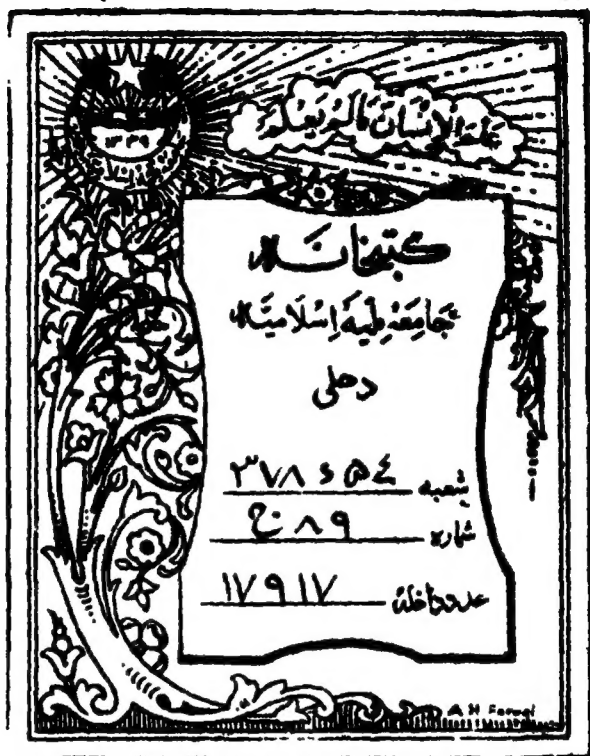

جمہوریہ بنی اتحاد - جامعہ ملیہ دہلی

سویٹانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ

24 NOV 1948

نمبر

حکم
جامعہ جوبلی نمبر

انجمن اتحاد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

24 NOV 1943

جوہر

جامعہ جوہلی نمبر

بنقریب

جشنِ سیمیں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی

مرتبہ

محمد عرفان نوری بی۔ اے جامعہ

رہنما

ادارہ جوہر جامعہ جوہلی نمبر

نگراں :- ڈاکٹر سید عابد حسین، صاحب ایم۔ اے۔ پی ایچ، ڈی۔

مہتمم

مدیر

محمد عرفان نوری بی، اے۔ جامعہ محمد بن عبدالقیوم بی، اے۔ جامعہ

معاونین

محمد یوسف بی، اے۔ جامعہ عبدالحلیم، ڈی۔

حافظ رضی الدین

ادارہ جوہر جامعہ جوہلی نمبر

کرسچن ڈیر :- محمد عرفان نوری - بی - اے (جامعہ) - مدرسہ
 ڈاکٹر - پید عابد حسین نگران - " - معبد بن عبداللہ ووم
 بی - اے (جامعہ) - مہتمم -
 کھڑے ہوتے :- حافظ رضی الدین - معبد یوسف بی - اے (جامعہ)
 عبداللہ لہم نوری - معاونین -

فہرست مضامین

۵	مدیر	۱	تعارف
۶	۲	جامعہ اکابر کی نظر میں
	جامعہ ملیہ اسلامیہ		
۱۷	ڈاکٹر محمد اشرف ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی	۳۷	جامعہ کا سیاسی پس منظر
۳۷	تقی احمد سید متعلم بی۔ اے	۴۷	جامعہ کا تمدنی پس منظر
۴۳	سید محمد ٹوٹی۔ بی۔ اے جامعہ	۵۷	جامعہ کے تعلیمی اور سیاسی محرکات
۵۰	سید انصاری۔ ایم۔ اے۔ کولمبیا	۶۷	جامعہ جدید اکہ میں نے دیکھا اور پایا
۶۳	جنگبہا در سنگھ بی۔ اے جامعہ ایڈیٹر ٹریڈین	۷۷	ایک پرانا ورق
۷۲	مولانا اسلم جیراجپوری	۸۷	جامعہ (نظم)
۷۳	ڈاکٹر سید عابدین ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی	۹۷	جامعہ ملیہ کے مقاصد
۹۳	خواجہ غلام السیدین شیرعلی راجپوت	۱۰۷	جامعہ ملیہ کا منصب الیمین
۱۱۷	پروفیسر آل احمد سرور	۱۱۷	جامعہ کی ادبی خدمات
۱۲۷	پروفیسر محمد نائل ایم۔ اے	۱۲۷	جامعہ کا نظم و نسق

شخصیات

۱۳۹	محمد عرفان نور۔ بی۔ اے جامعہ	۱۴۰	حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
۱۵۵	مولانا عبدالماجد دریا آبادی	۱۴۱	محمد علی بانی جامعہ
۱۵۸	پروفیسر آل احمد سرور	۱۵۱	جوہر مجھی یاد ہے؟ (نظم)
۱۵۹	ڈاکٹر عبدالحکیم زبیری ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی	۱۶۷	مولانا محمد علی اور جامعہ
۱۶۷	قاضی عبدالغفار مدیر پیام لکھنؤ	۱۷۱	ملت کے دو معمار

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی ۱۷۴

۱۸ حکیم صاحب

۱۹ ڈاکٹر انصاری

۱۸۵ سید زید نیازی۔

۲۰۰ اقبال اور جامعہ

پروفیسر محمد سرور۔ بی۔ اے۔ آنرز ۱۹۵

۲۱ مولانا بنید اللہ سندھی مرحوم جامعہ میں

عبدالحکیم ندوی متعلم بی۔ اے۔ ۲۰۳

۲۲ عبدالمجید خواجہ اور جامعہ ملیہ

پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ ۲۰۹

۲۳ ڈاکٹر صاحب

پروفیسر آل احمد سرور ۲۳۳

۲۴ مرد درویش (نظم)

یادرفسگان :-

۲۳۰ سید محمد ٹوکی بی۔ اے۔ جامعہ

۲۵ سید محمد شرف الدین یاسن

محمود صاحب استاد تعلیمی مرکز قوہ لیلان ۲۳۶

۲۶ منشی علی محمد خاں

پروفیسر محمد سرور بی۔ اے۔ آنرز ۲۶۰

۲۷ مولانا سید محمد سورتی

پروفیسر محمد مجیب بی۔ اے (اکسن) ۲۶۶

۲۸ آغا جان مس گرڈ انجینس بورن

پروفیسر محمد سرور بی۔ اے آنرز ۲۷۶

۲۹ چودہری اکبر علی

پروفیسر محمد مجیب بی۔ اے (اکسن) ۲۸۵

۳۰ آہ سعد!

حافظ رضی الدین متعلم ثانوی ششم ۲۸۷

۳۱ مولانا سعد الدین انصاری

رشید نعمانی صاحب استاد ابتدائی جامعہ ۲۹۸

۳۲ صغیر مرحوم

۳۰۵ اکابر جامعہ

۳۳ پچیسویں سالگرہ

۳۱۲ ناطقہ انجمن

۳۴ انجمن اتحاد

تعارف

رسالہ جوہر، جامعہ کالج کی ”انجمن اتحاد“ کا ترجمان ہے۔ اس کا نام جامعہ کے شیخ اول حضرت مولانا محمد علی جوہر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یوں تو یہ ایک قلمی رسالہ ہے جو کالج کے طلباء، ہر ماہ نکالتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کے خاص نمبر، مطبوعہ شکل میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں دو نمبر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک جوہر اقبال نمبر، جو علامہ اقبال مرحوم کی وفات پر نکالا گیا تھا اور دوسرے جوہر عبدالحق نمبر، جو مولوی عبدالحق صاحب کی ستر وین سالگرہ کے موقع پر شائع ہوا۔ پیش نظر نمبر کا منصوبہ اپریل ۱۹۴۵ء میں بنا اور اسی وقت سے مضامین کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ مگر جب جامعہ کی جوہلی ملتوی ہوئی تو ہمارے مضمون نگار حضرات نے بھی مضامین بھیجنے میں تاخیر سے کام لیا۔ چنانچہ اب، ہمیں ڈیڑھ سال کے بعد بڑی مشکلوں سے رسالہ مرتب ہو سکا ہے۔ جوہر کے اس نمبر میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جامعہ کی زندگی، اس کی اہم شخصیتوں، اور اس کے مرحوم کارکنوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ مواد ایک جگہ جمع ہو جائے۔ تاکہ جشن سہیں کے موقع پر جوہر کا یہ نمبر جامعہ کے تعارف اور اس کی اجمالی تاریخ پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہو سکے۔

یہ مضامین مختلف حضرات نے جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے جامعہ سے تعلق رہا ہے، لکھے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ان کرم فرماؤں کا نقطہ نظر ایک سا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ سب کے پیش نظر ایک ہی موضوع یعنی جامعہ ہے، اس لئے الگ الگ ہونے کے باوجود ان مضامین میں ایک وحدت ہے اور اسی خیال سے ہم نے

مضامین کی ترتیب میں مضمون نگاروں کے مراتب کی بجائے نفس مضمون کے تسلسل کا خیال رکھا ہے۔ چنانچہ جامعہ پر مختلف اکابر قوم کی قیمتی رایوں کے بعد، سب سے پہلے ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کے عنوان کے ماتحت، جامعہ کی تاریخ، اس کے مقاصد اور اُس کی علمی و تعلیمی سرگرمیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جامعہ کی اہم ”شخصیات“ کا باب ہے پھر ”یادِ رنگان“ کے عنوان سے جامعہ کے مرحوم کارکنوں کے حالات ہیں۔ یہ تین بڑے عنوان ہیں جن کے ماتحت ہم نے مضامین کو مرتب کیا ہے۔

جامعہ ملیہ کیا ہے، وہ کن اغراض و مقاصد کے پیش نظر وجود میں آئی، اُس نے قوم و ملک کی کیا اہم خدمات انجام دیں، وہ کن حالات میں قائم ہوئی، اسکا سیاسی و تمدنی پس منظر، اور اُس کے مخصوص تعلیمی و سماجی محرکات کیا تھے، اُسے اپنی پچیس سالہ زندگی میں کن مختلف منزلوں سے گزرنا پڑا، اور اس کا موجودہ نظم و نسق کن بنیادوں پر چل رہا ہے — کن کن بزرگانِ قوم نے اُس کی سرپرستی فرمائی، اور کونسی ہستیاں تھیں جو جامعہ کی خدمت کرتے کرتے اللہ کی پیاری ہوئیں..... جو ہر کے مضامین میں ان سب باتوں کا آپ کو تفصیلی جواب ملے گا۔

(مدیر)

”جامعہ اکابر کی منظر میں“

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

افراد کی طرح اداروں کی بھی عمر ہوتی ہے۔ جامعہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی پچیس سال پورے کر لئے اور اب ایک نئی گرہ اس کے رشتہ عمر میں بڑھائی جانے والی ہے میں خوش ہوں کہ اس پرچہ کے ذریعہ مجھے موقع ملا کہ اپنی دلی مبارکباد جامعہ والوں تک پہنچا دوں۔ پچیس برس کا یہ زمانہ جامعہ کی زندگی کا ایک آزمائشی دور تھا، لیکن اس دور کی کوئی رکاوٹ بھی اس کی نشوونما کی رفتار کو نہ روک سکی۔ وہ اب اپنے بلوغ کو پہنچ چکا ہے اور آنے والی زندگی کی تمام کامرانیاں پوری آمدگی کے ساتھ اُس کا انتظار کر رہی ہیں۔

(ابوالکلام)

نواب محمد اسماعیل خاں - ایم۔ ایل۔ اے۔

مقام نسرت ہے کہ اس سال جامعہ کی جو بی سنائی جا رہی ہے۔ مجھے اس ادارہ سے اسی وقت سے تعلق ہے جب سے کہ یہ ادارہ ایک ہنگامی حالت میں وجود میں آیا اور میرے محترم دوست اور رفیق کار مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے علی گڑھ کا چھپتے قوم کے نو بہا لان کو باہر لاکر ایک میدان میں خیمہ جات کے اندر اس درس گاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت میں میں نے ہی بحیثیت صدر صوبہ خلافت کمیٹی اس درس گاہ کے قیام و افتتاح کے لئے خیمہ جات ہٹا کئے تھے اور اس کے بعد جب میرے ایک دوسرے عزیز دوست مسیح الملک جناب حکیم اجل خاں صاحب مرحوم اس ادارہ کا دستور اساسی مرتب کرنے کے فکر میں منہمک ہوئے تو مجھے ان کی دعوت پر اس درس گاہ کے دستور اعلیٰ وضع کرنے والی کمیٹی کے شریک مشورہ رہنے کا بھی شرف حاصل رہ چکا ہے۔

آل مسلم پارٹیز کانفرنس منعقدہ امرتسر میں بتاریخ ۱۶ جولائی ۱۹۲۵ء میں نے اپنی صدارتی تقریر میں اسی ادارہ کے متعلق کہا تھا کہ :-

”مجھے ایک اور قومی درس گاہ کا تذکرہ کرنا ہے جو جامعہ ملیہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کا وجود ہمارے محترم دوست مولانا محمد علی صاحب مرحوم کی سعی جمیل کا نتیجہ ہے۔ یہ درس گاہ اگرچہ ایک ہنگامی حالت سے وجود میں آئی لیکن جو کام اس قلیل مدت میں اس نے کئے وہ ہر طرح قابل تحسین ہیں۔ اس نے قوم کے سامنے ایک نئی قسم کی درس گاہ کا نمونہ پیش کیا جس میں علاوہ انگریزی تعلیم کے مذہبی، صنعتی و حرفۂ تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ طلباء کو نہایت سادہ زندگی بسر

کرنی سکھائی جاتی ہے۔ اس درس گاہ کے طلباء نے جس جوش اور استقلال سے قومی خدمات کو انجام دیا اُس سے اون کی تربیت اور تعلیم کے بلند جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تنظیم کے کام اور دوسری قومی ضرورتوں کے لئے نوجوان کارکنوں کی فکر ہے جس کے لئے یہی درس گاہ انشاء اللہ کافی وصال ہوگی۔

جن پُر خلوص اور نیک ارادوں کے ساتھ اس ادارہ کی بنیاد ڈالی گئی تھی ان ہی کی برکات میں سے ایک یہ اہم بات ہے کہ اس ادارہ کو ڈاکٹر ذاکر حسین اور اُن کے دیگر رفقاء کار جیسے مجاہدوں اور خلفائے راشدین کے زمانہ جیسا مادہ اثاثا و قربانی رکھنے والی فداے قوم ہستیوں کی خداداد قابلیتوں اور گونا گوں اہلیتوں سے پوری پوری طرح استفادہ حاصل ہونے کا موقع نصیب ہوا اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ درس گاہ بفضل ایزدی اپنی ایک وسیع عمارت بھی رکھتی ہے، اور اُس کے ہمدردان کا دائرہ روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے میری دلی تمنا ہے کہ یہ ادارہ نہایت آب و تاب کے ساتھ اپنے منازل ترقی طے کرتا ہوا جلد تر اُس مقام تک پہنچے کہ جو اس ادارہ کے قیام کے وقت اس کے بانیان کے پیش نظر نظر تھا۔

محمد اسماعیل خاں

حضرت مولانا محمد کفایت اللہ صاحب

جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کی قومی درس گاہ ہے۔ جس نے مجاہدانہ طور پر مسلمانوں کی تعلیم کا کام ہاتھ میں لیکر ان کی قابلِ شکر خدمت انجام دی ہے۔ عمر کے ابتدائی پچیس سالہ دور میں اس نے اپنی صلاحیت نمایان طور پر دکھلائی اور اہل ملک سے خراجِ تشکر و امتنان حاصل کر لیا۔

کارکنانِ جامعہ اس کی ابتدائی پچیس سالہ زندگی کی کارگزاری اہل ملک کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اُمید ہے کہ تعلیمی ماہر و مبصر اس کی خدمات کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور آئندہ کے اس کے منصوبوں کی مدد کرنے میں گزشتہ سے زیادہ متوجہ ہوں گے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی

میں اراکین و منتظمین جامعہ ملیہ کو خصوصی طور پر مبارک بادی کا مستحق سمجھتا ہوں کہ انھوں نے جامعہ ملیہ کے ترقی دینے میں ابتدائی دور کی تمام مشکلات پر نہایت عالی ہمتی اور جانفشانی کے ساتھ قابو پا لیا اور جامعہ کی ترقی میں بیش بہا کامیابی حاصل کی۔ میں اراکین جامعہ سے پُر زور امید رکھتا ہوں کہ وہ علوم اسلامیہ اور اخلاق و سنن نبویہ کے احیاء میں اپنی پوری کوشش جاری رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کو ترقی اور اوج کے کمالات پر پہنچائیں گے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔

حسین احمد غفرلہ

سر مرزا محمد اسماعیل صدر اعظم دولت آصفیہ (دکن)

جامعہ ملیہ کی جوٹی کے موقع پر میں ان تمام بانیان جامعہ کی مسرت میں شریک ہوں جنہوں نے ملک کے سامنے نہ صرف قومی تعلیم کا ایک قابل تقلید نمونہ پیش کیا، بلکہ جنہوں نے قومی مقصد کے لئے ذاتی ایثار اور قربانی کی ایک ایسی شاندار مثال قائم کی ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں اور ان کے ایثار پیشہ شاگرد بکے کار ہر مسلمان بیکہ ہر وطن پرست ہندوستانی کی بہترین تمناؤں اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔ حقیقت جامعہ کا وجود نہایت اور ایثار کے جذبے کا ایک ایسا روشن نشان ہے جس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کی گزشتہ آدھی صدی کے ورق پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش بنادے ہیں۔ تسلیم کرنے کے بعد کہ جامعہ نے عوامی تعلیم و تربیت کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قومی ادارہ کی مزید توسیع اور ترقی کے لئے جدوجہد کرنے کا فرض ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔

مجھے امید ہے کہ جامعہ کے متعلق ہماری قوم اپنا فرض بھولے گی نہیں اور اس بات کو یاد رکھے گی کہ یہ ادارہ ہمارا ایک بہت بڑا قومی سرمایہ ہے جس کی ترقی سے ملت کے ذہنی ارتقا کا ایک شاندار مستقبل وابستہ ہے۔

میری تمنا ہے کہ جامعہ کی تعلیمی تحریک کا میدان زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتا رہے اور اہل وطن کے دلوں میں اس کو عزت اور محبت کا وہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جس کا وہ بلاشبہ مستحق ہے۔

مرزا اسماعیل

پنڈت جواہر لال نہرو: نائب صدر حکومت ہند۔

مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب سن ۱۹۴۷ء میں عدم تعاون کی تحریک کا آغاز ہوا تھا اور میں خاص طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو دیکھنے کے لئے علی گڑھ گیا تھا۔ مولانا محمد علی کی قیادت میں جامعہ کو قائم ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرجوش اور نوجوان طالب علم خلافت اور عدم تعاون کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے جامعہ ملیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ مولانا محمد علی کے زیر قیادت اس نئے تعلیمی ادارہ کی زندگی جوش اور ولولہ سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں نے جامعہ ملیہ پر ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں میں نے جامعہ کو تحریک عدم تعاون کے توانا اور نمونہ کیجے سے تعبیر کیا تھا۔

کچھ سال بعد جامعہ ملیہ دہلی منتقل ہو گئی۔ یہ اس کے لئے بڑا سخت زمانہ تھا اور اسے قدیم قدم پر نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو اس زمانہ میں شاید ہی کسی دوسرے تعلیمی ادارے کے پاس ہو۔ وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی زیر قیادت اس کے مخلص، اثبات پیشہ اور غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے کارکنوں کی جماعت تھی۔ اس طرح زندگی کی معمولی سہولتوں کے فقدان اور تنگدستی کے باوجود اس جماعت کو ایک ایسی چیز مل گئی تھی جو روپے پیسے اور کسی شخص کی سرپرستی سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات کے باوجود وہ نہ صرف اپنے وجود کو قائم رکھ سکی بلکہ برابرتی کرتی رہی (اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس زمانہ میں ایک ایسے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی جسے آئندہ چیل کر ہندوستان میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک ہونا تھا۔ وہ بڑھی اور اس نے ہر میدان میں ترقی کی یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے جنہیں پہلے اس

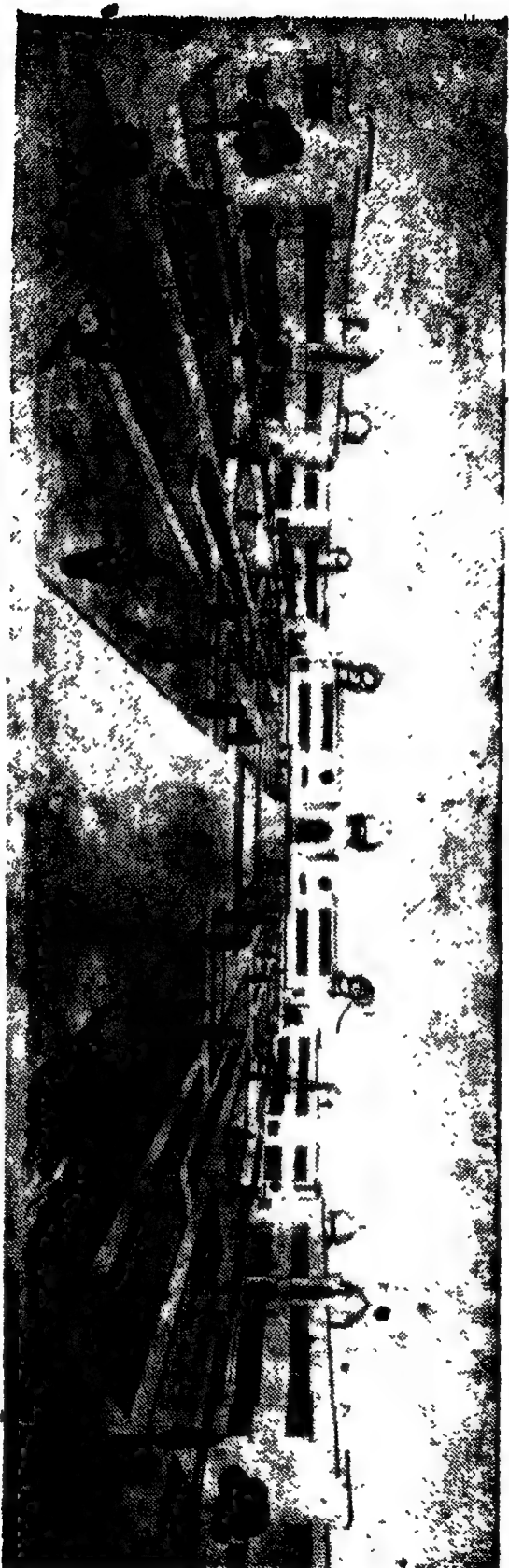
میں تامل تھا۔ اس کے پیش نظر طالب علموں کو محض ڈگریاں دینا اور انہیں ملازمتوں کے لئے تیار کرنا نہ تھا بلکہ ان میں ایسے انسانوں کا کردار پیدا کرنا تھا جو اپنی شخصی اغراض سے بلند ہو کر کسی بڑے مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر سکیں اس مقصد کے لئے جامعہ ملیہ نے نظام تعلیم کو نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے ہندوستان کے قسیمی اداروں کی اس راہ میں سب سے پہلے رہنمائی کی ہے۔

پچیس سال گزر گئے اور اس عرصہ میں ہندوستان میں ایک نئی نسل پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بڑے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ اچھے کام کا لوگوں کو اس طرح انعام ملے جو ملی کے موقع پر میں تمام جامعہ والوں اور خاص طور سے ڈاکٹر ذاکر حسین اور ان کے مخلص ساتھیوں کی خدمت میں اپنی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے جامعہ بڑھے، پھلے پھولے اور ہمیشہ اپنے مقاصد پر قائم رہے اور اس کی زیر نگرانی ایسے لائق آدمی تربیت پا کر نکلیں جو صحیح معنی میں ہندوستان کے سپوت کہلانے کے مستحق ہوں اور جو عوام کو اپنی خدمت کے ذریعہ زندگی کے بلند معیار تک لے آئیں۔

جواہر لال نہرو

جامعہ ملیہ اسلامیہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ جامعہ نگر دہلی

مکمل مسلم کا حوزہ ہے یہاں خواجہ آدمی سے لے کر
عس و عسکری کا پورا کورس سیکھ سکتے ہیں

جامعہ ملیہ اسلامیہ
جامعہ نگر دہلی

جامعہ کا سیاسی پس منظر

(۱)

اول تو خود جامعہ نے خلافت حبشی ہنگامہ پر ورغریک کی گود میں آنکھیں کھولیں پھر گذشتہ ۲۵ برس میں ہندوستان نے پے درپے ایسے سیاسی طوفان دیکھے ہیں کہ آج بڑائی زندگی کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ میں جب اپنی طالب علمی کے ایام پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ”دور جاہلیت“ کی یاد تازہ کرتا ہو۔ ان حوصلہ مند جوانوں کو جو آئے دن گاندھی ازم، مسلم لیگ یا کمیونسٹ پارٹی کی خامیوں پر آزادانہ بحث کرتے رہتے ہیں اور قومی رہنماؤں کی شہست روی سے اکتا گئے ہیں میں کیونکر یقین دلاؤں کہ سترہ سے پہلے ان آنکھوں نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جب حب الوطنی جیسے معصوم جذبہ کو صرف یہی نہیں کہ شبہ اور خطرہ کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا بلکہ پاداش میں سزا نہیں بھی بھگتنا پڑتی تھیں تعلیمی اداروں کی ذہنی آزادی آج ہمارے مسلمات میں شامل ہو گیا اس زمانہ کا باوا آدم ہی نرالا تھا۔ طالب علم مدرسوں میں محض اس خیال سے آتے تھے کہ نوکری کے لئے سند کی ضرورت پڑنی تھی، استادوں نے پڑھانے کا پیشہ صرف اس مجبوری میں اختیار کر لیا تھا کہ کسی بہتر ملازمت میں ان کی کھپت نہ تھی۔ خود سرشتہ تعلیم کا نشانہ اس سے زیادہ نہ تھا کہ طالب علموں کو ضابطہ کے طور پر بعض نامانوس درسی کتابوں کی ورق گردانی کرادی جائے اور دفعہ ہی ضروریات کے لائق انگریزی زبان آجائے، مٹل پولس، فوج اور حکومت کے

دوسرے محکموں کی طرح محکمہ تعلیم قائم ہی اس لئے کیا گیا تھا کہ نوجوانوں کو علم کی بجائے فاداری کے آئین اور ذہنی تربیت کی بجائے حکومت پرستی کے آداب سکھائے جائیں اور ہر نوجوان کا ذہن کسی سماجی نصب العین کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سال میں ایک بار حبز انٹیکٹر مدارس کا دورہ ہوتا تھا اس کی نمائش بھی ہوتی تھی۔ اس موقع پر اسکول کی عمارت شہنشاہ معظم اور شاہی خاندان کی عکسی تصویروں سے سجائی جاتی تھی جگہ جگہ گتہوں پر لکھا ہوتا تھا کہ ”بادشاہ سلامت کی عمر وراز ہو“ اور انٹیکٹر بہادر کے جلوہ افروز ہونے ہی سب طالب علم کو فاداری کے گیت گاتے تھے۔ خدا کے فضل سے صاحب بہادر کو بھی تعلیم یا مدرسہ کے انتظامی معاملات سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ موصوف سرسری طور پر کمروں کا چکر لگا کر اور دفتر کے رجسٹروں کو انٹ پلٹ کر معائنہ کی رپورٹ لکھ دیتے تھے اور اس کے بعد ساجھار جاتے تھے۔ طالب علموں کو خوشی صرف اس بات کی تھی کہ انٹیکٹر کی آمد پر ایک دن کی تعطیل ضرور ہوتی تھی اور بادشاہ کی تخت نشینی کے سلسلہ میں ہر سال مٹھائی باٹی جاتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ کلچ کی زندگی کا معیار ذرا بلند تھا یعنی چھوٹے موٹے افسروں کی بجائے طالب علموں کو بڑے بڑے عہدیداروں سے کہ گورنروں کے استقبال کا موقع نصیب ہوتا تھا بلکہ بعض بعض اداروں میں تو خود حضور وائسرائے نزول اجلال فرماتے تھے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ یونیورسٹی کی سند مل جانے کے بعد بڑی بڑی ملازمتوں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ چنانچہ کلچ کے نصاب میں انگریزی زبان اور مغربی تمدن کے سیکھنے اور اپنانے پر بڑا زور دیا جاتا تھا اور بعض ہونہار نوجوانوں کے بارے میں یہاں تک مشہور ہو جاتا تھا کہ انگریزی زبان بالکل فرنگیوں جیسی بولتے ہیں۔ مسلمانوں کی درجہ بندی میں یہ امتیاز علی گڑھ کلچ کو حاصل تھا کہ مغربی تمدن سکھانے کے لئے منتظمین نے خود ولایت اور یورپ سے چھانٹ چھانٹ کر پروفیسر بلائے تھے اور علی گڑھ کے فارغ التحصیل ”کھلنڈر“ کہلانے پر ناز کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میرے ایک عزیز ہم جماعت کے بارے میں علی گڑھ کے بعض حلقوں نے یہ شعر چیت کیا کہ ۶

پیدا ہوئے تھے آپ تولندن کے واسطے

برقلمتی سے باپ کو ہندی بنا دیا

تو میرے دوست برہم ہونے کی بجائے کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ اسی تربیت کا کرشمہ تھا کہ اگر نیر حکام علی گڑھ کے پڑھے لکھوں پر بالعموم بھروسہ کرتے تھے اور خاں صاحب اور خاں بہادر کی فہرستیں ان کے ناموں سے بھری ہوتی تھیں۔

اس سے آپ کو کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ علی گڑھ کو ملک و ملت کا دیہان ہی نہ تھا۔ واقعہ یہ کہ علی گڑھ کلچر کی بنیاد ہی قوم پرستی اور ملت پروری پر پڑی تھی اور ہر نوجوان سے قومی خدمت کی توقع کی جاتی تھی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ بہ سال کم از کم ایک قومی مسائل پر غور کیا جائے چنانچہ سر سید کے زمانہ سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ جہاں علی گڑھ کے چند نوجوان جمع ہوئے اور قوم کی زبوں حالی کا ماتم شروع ہو گیا۔ علی گڑھ کی نجی صحبتیں اور کانفرنس کے اجلاسوں کی کارروائیاں اس کی شاہدیں کہ قومی اصلاح کی تجویزوں پر متواتر غور کیا گیا بلکہ زمانہ کے دستور کے مطابق عمل بھی ہوا یعنی یہ مشورے اور تجویزیں اخبارات میں شائع کرائی گئیں اور ان کی نقیصں حکام کو بھیج دی گئیں۔ ان کا نتیجہ بھی نکلا یعنی متعدد مقامات پر ٹڈل بسکول ہالی اسکول اور کہیں کہیں نسوانی مدرسے قائم ہوئے۔ اب اگر ان تمام کوششوں کے باوجود قوم کی پستی دور نہ ہو تو اس کے لئے علی گڑھ کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بانیان علی گڑھ کلچر نے اپنی بساط کے مطابق قومی زندگی کا ایک مرتب خاکہ پیش کیا تھا۔ جس کی بنیاد یہ تھی کہ انفرادی زندگی کو سنوارنے اور تلمیح برطانیہ کے وفادار رہنے سے قومی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ چنانچہ اکبر مرحوم نے اپنے مذاحیہ انداز میں اسے یوں بیان کیا تھا۔ ۶

کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے

بی ٹے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے

ہماری قومی سیاست کے دھارے بھی اسی سوتے سے پھوٹتے تھے یعنی وہ سند یافتہ

نوجوان جو کسی وجہ سے اعلیٰ عہدوں سے مایوس ہو کر اسکول ماسٹری کی بجائے وکالت کا آزاد پیشہ اختیار کر لیتے تھے وہ ایک نہ ایک دن مستند سیاسی رہنما بن جاتے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا پلیٹ فارم اس سیاست کا گہوارہ تھا اور لیگ کی ممبری اُن لوگوں تک محدود تھی جو کم از کم پانچ سو روپیہ سالانہ آمدنی کے مالک ہوں اور ۲۵ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہوں۔ وکلاء اور پیر مفسرین کی سہولت کے خیال سے لیگ کا سالانہ اجلاس دسمبر کی تعطیلات میں ہوتا تھا۔ اس کا اظہار کرنا غیر ضروری ہے کہ ان اجلاسوں کی کارروائی کا ل اتفاق رائے سے طے پاتی تھی اس لئے کہ سنجیدہ اختلافی امور کی سرے سے گنجائش ہی نہ تھی۔ سالانہ اجلاس کے موقع پر صاحبِ عدو کے مدلل اور فاضلانہ خطبہ کے بعد پہلی تجویز سرکارِ برطانیہ کی وفاداری کے بارے میں پیش ہوتی تھی جسے شرکائے مجلس کھڑے ہو کر اور سربرہنہ منظور کرتے تھے۔ دوسری تجویز میں بالعموم کسی ایسے حادثہ کا ذکر ہوتا تھا جس میں مسلمانوں کو مادی یا کم از کم روحانی نقصان پہنچا ہو۔ چنانچہ اسکی تلافی کی پرزور سفارش لی جاتی تھی۔ اس کے فوراً بعد مسلمان ہند کے سیاسی حقوق کی معرکتہ الابرار بحث چھڑتی تھی اور ہر مقرر رزم آرائی کے تیور چڑھا کر پہلے برطانیہ کی انصاف پروری کی دُہائی دیتا تھا پھر مسلمان ہند کی امتیازی حیثیت جتا تا تھا اور آخر میں یہ دُکلی ضرور دیتا تھا کہ اگر برطانوی حکومت نے ہندوؤں کے دباؤ میں آکر ہمارے خصوصی حقوق اور تحفظات سے چشم پوشی کی تو پھر خیر نہیں ہے! اجلاس کی آخری تجویز میں نرم آرائی کا سماں بندھتا تھا اس لئے کہ اجلاس کی غیر معمولی کامیابی اور مندوبین کی گراں بہا قربانیوں پر ایک دوسرے کو مبارک باد دی جاتی تھی اور ارکان استقبالیہ کمیٹی کا ذکر خصوصی طور پر ہوتا تھا۔ بالآخر جب یہ اندر سمجھا برخاست ہو جاتی اور لیڈر حسب معمول زمینداری یا عدالت کے کاموں میں منہمک ہو جاتے تو قوم سال بھر ڈھونڈتی پھرتی کہ ہمارے رہنما کہاں ہیں اور کہیں سراغ نہ ملتا۔

اس موسمی سیاست سے بعض لوگ بڑے کڑھتے تھے چنانچہ مولانا شبلی نے ایک بار

بصد ادب و نیاز مندی مسلم لیگ کے رہنماؤں سے دریافت کیا کہ ۶

سال بھر حضرت والا کا کوئی کام بھی ہے۔

سرزمین ہند میں لے آئے کہ ایک دیوبند تھا جس کے پہلو میں انگریز دشمنی کی خچاریاں ۱۸۵۷ء کی ناکامی اور حکومت کے بے پناہ تشدد کے باوجود دبی رہ گئی تھیں۔ یہ کہنے کہ انگریز دشمنی علمائے دیوبند کے عقیدہ میں شامل تھی چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے کبھی حکومت کی امداد سے کوئی واسطہ رکھنا نہ سرکاری ملازمت سے — اور مسلم لیگ کی سیاست سے! مگر علمائے دیوبند اس خام خیالی میں گرفتار تھے کہ ارسطو و بطلمیوس اور ایسا غوجی کے بل پر وہ دنیا کے ہر عقدہ کو حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی سماجی زندگی بنیادی طور پر بدل چکی تھی مگر یہاں ماسٹرو کی تقسیم اب بھی دارالاسلام اور دارالحرب کی بنیاد پر قائم تھی اور ہر مخلص عالم دین حضرت سید احمد بریلوی کی ابتلاء میں جہاد بالسیف کے خواب دیکھتا تھا۔ اسی علمی اور نظری خامی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان کی علمی سیاست میں علمائے دیوبند کی کوئی جگہ نہ تھی اور ۱۹۳۷ء کے مسجد کانپور جیسے حادثہ کے موقع پر بھی ان حلقوں میں سکوت کا عالم رہا!

ہندو تعلیم گاہوں اور آریہ سماجی اداروں کے بارے میں البتہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خضا نسبتاً بہتر اور فتح مند تھی یعنی حکومت پرستی اور ”مغرب زدگی“ کی بجائے یہاں سیاسی خودداری اور خود اعتمادی کا دور دورہ تھا اور سوراخ و سوزنی کے فرے ہر کس و نا کس کی زبان پر تھے۔ وطنی سیاست کی بنیاد بظاہر قومیت مگر دراصل مذہبی تجدید پر تھی اور ہر ہندو محب وطن کا پختہ عقیدہ تھا کہ سنسکرت دنیا کی بہترین زبان ویدانت انسانیت کا اعلیٰ ترین فلسفہ اور بھارت ورش کرہ زمین کا سب سے حسین گوشہ ہے مظلوم ملک ہے۔ ہندو محبان وطن نے اس دور میں سنبھل اور مہم سے کام لینا سیکھا اور ”دشت پرستی“ کی راہ اختیار کی۔ ۱۹۴۷ء تک تقریباً ۱۵۰۰ مقدسے ان نوجوانوں پر چل چکے تھے اور سیکڑوں نے پھانسی اور کالے پانی کی سزائیں کھائی تھیں۔ لاجپت رائے، تلک اور بن چند پال جیسی شخصیتیں اس تحریک کی رہنمائی کرتی تھیں میلانلا میں ان کے پیروکے دیکر ایک حسرت موہانی تھے۔ جنھوں نے انتہائی پامردی اور استقلال کے

ساتھ سدیشی کو اپنا یا مگر علی گڑھ اور دیوبند دونوں حسرت سے معترف رہے۔ اس لئے کلاک کو تاج برطانیہ اور دوسرے کو شریعت اسلام کے مٹ جانے کا اندیشہ تھا اور مسلمانوں میں کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہ ہو سکتی تھی جب تک ان دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے۔ بالآخر علی گڑھ سے ایک نیا رجحان پیدا ہوا جس نے صرف یہی نہیں کہ دونوں کو آپس میں ملادیا بلکہ انگریز دشمنی کی ٹھوس اور محکم بنیاد پر ہندو اور مسلمان سیاست کے جداگانہ دھاروں کو ایک کر دیا۔ جامعہ کی تعلیمی اور خلافت کی سیاسی تحریک اسی جمہوری اتحاد اور سامراج دشمن عمل کی تاریخی نشانی ہے۔ مولانا محمد علی مرحوم اس تحریک کے قافلہ سالار تھے۔

(۲)

نئے دور میں جن بزرگوں نے جداگانہ اسلامی سیاست کا بیج بوکر اپنی دست میں سرسیدی کے اتباع کا حق ادا کیا تھا انھیں باندیشہ برابر لگا ہوا تھا کہ مسلم سیاست کی ایک تاویل ایسی بھی ہو سکتی ہے جو سرے سے فرقہ وارانہ امتیازات کو ہی مٹا دے اور مسلم عوام کو ہندوؤں سے جدا رکھنے کی بجائے ایک جمہوری اتحاد اور متحدہ قومی جدوجہد میں منسلک کر دے۔ نوجوان اس روش پر پڑتے جا رہے تھے اور ”قوم پرست“ ہندوؤں کی طرح انھوں نے بھی اپنی ”قومی“ عظمت کی تاریخ مرتب کرنا شروع کر دی تھی چنانچہ نواب عماد الملک نے بار بار علی گڑھ آکر شکوہ کیا کہ نئی نسل کے نوجوان سرسیدی کی روایات پر عمل کرنے کی بجائے کانگریسی انتہا پسندوں کے نظریوں کو اپناتے جا رہے ہیں۔ ۱۹۰۲ء میں نواب عماد الملک نے ایجوکیشنل کانفرنس کے بھرے اجلاس میں اس کا دکھڑا رویہ مولانا شبلی کی تحریروں سے ”اسلاف پرستی“ کا مرض اب مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی تباہ کاریوں سے مسلم نوجوان باخبر ہوتے جا رہے تھے اور وہ ایک ایسے سیاسی فلسفہ کی تلاش میں تھے جو ان کی سامراج دشمنی کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمدنی روایات اور مذہبی تعصبات کا بھی لحاظ رکھے۔ مولانا شبلی کا بڑا کارنامہ یہی تھا کہ موصوف نے مذہبی تجدید اور اسلاف پرستی کے پردہ میں نوجوانوں کو جمہوری سیاست اور

قومی آزادی کے گرجھائے اور اس نئے رجحان کے لئے تاریخی اور جذباتی اسناد فراہم
کیں۔ شبلی نے مسلمانوں کو جھجھوڑ جھجھوڑ کر سکھایا کہ تم خود ایک شاندار تہذیب کے وارث ہو جس
دنیا کو اعلیٰ تمدنی زندگی اور جمہوری حکومت کے سبق سکھائے ہیں اس لئے تمہارا جدِ بڑا ولی فرخ
کہ برطانوی شہنشاہیت سے مرعوب ہونے کی بجائے اس کے مقابل صفِ آرا ہوا اور فوجان
ترکوں کی طرح اپنے ہموطنوں سے اتحاد کر کے قومی آزادی کی سبیل نکالو۔ عام مایوسی اور بے بسی
کی فضا میں شبلی نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی کا فردہ سنایا اور ایک نیا راگ چھیڑا کہ ع

عجب کیا ہے یہ پیر غرق ہو کر پھر نکل آئے

کہ ہم نے انقلاب دو درگردوں میں بھی دیکھے ہیں

مسلم لیگ میں مولانا محمد علی اور احترام کا نوجوان گروہ اسی پیام کا حامل تھا اور علی الاعلان
کہتا تھا کہ مسلم حقوق کی حفاظت کے لئے حکومت برطانیہ پر بھروسہ کرنا ہماری قومی توہین ہے ہمیں
اپنے ہندو ہم وطنوں سے یہ حقوق منوانے ہیں مگر وطن کی آزادی کے لئے ان کے دوش بدوش
کھڑا ہونا ہے۔ اس رجحان کا فروغ پانا تھا کہ ہر طرف ایک لہری دوڑ گئی اور ہندو مسلم اتحاد کے
لئے اگر کسی بات کی کمی تھی تو دنیائے اسلام کے تازہ واقعات پوری کردی۔ ترکی۔ ایران اور مصر
کے نوجوانوں کی طرح ہندوستان کے مسلم نوجوانوں نے بھی اپنے تجربہ سے سیکھا کہ برطانوی راج
کو منسلک بغیر کوئی باعزت قومی یا اسلامی زندگی ممکن نہیں ہے چنانچہ ابھی لیگ کی بنیاد ہی پڑی
تھی کہ علی گڑھ کالج کے طلباء نے یورپین اسٹاف کے خلاف اسٹرائک کیا اور اسلامی اخبارات
ان کی ہمدرد حمایت کی۔ جس کی وجہ سے حکومت کو بالآخر ان کے سامنے سر جھکانا پڑا۔
کال علی گڑھ کالج کا اسٹرائک درحقیقت ایک نئے دور کا آغاز تھا جس میں حکومت سے فریاد کرنے
کی بجائے نوجوان طبقہ لڑنا سکھ رہا تھا۔ البتہ پرانی نسل کے لوگ ایک زمانہ تک مسلمانوں کو یہ دلاسا
دے کر ہکا بکا کرتے تھے کہ برطانیہ نے تمہاری تعلیمی پستی کے باوجود تمہاری ترقی کے سامان بہم پہنچائے
ہیں تمہیں حیثیت سے زیادہ ملازمتیں دی ہیں اور شرعی بنگال کا نیا صوبہ بنا کر اپنی اسلام فوری

کا فوت دیا ہے۔ ۱۹۱۱ء کے شاہی دہانے میں سہا جیم بھی کھول دیا اور تقسیم بنگال کی فحشی سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ انگریزوں پر سہارا کرنا محض خود فریبی ہے۔ اس کے ٹھوڑے ہی دن بعد ”مسلم یونیورسٹی ایکٹ“ کا سولیل آیا اور حکومت نے مسلمانوں کے مطالبات ٹھکرا کر انہیں ایک نئی سیاسی گنج پر سوچنے کے لئے مجبور کر دیا۔ ۱۹۱۲ء سے مسلمانوں کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوا۔

”فرقہ پرور“ سیاست سے منہ موڑتے ہی نوجوان گروہ کی نگاہ ہندو مسلم اتحاد کے سوانح گئی اور انھوں نے محسوس کیا کہ اس اتحاد کو قیام اور پایدار بنایا دونوں پر قائم کرنا چاہئے ”اتحاد اسلامی“ کا مقبول عام جذبہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس لئے کہ ہندو وطن پرست اسے جارحانہ مذہبیت سے تعبیر دیتے تھے چنانچہ مولانا محمد علی نے بار بار کامریڈ کے صفحات میں ”پان اسلامزم“ کی جدید سیاسی تحریک سے بحث کی اور ہندو قوم پرستوں کو سمجھایا کہ ”اتحاد اسلام“ کا معرہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیائے اسلام کے محکوم اور مغلوب ممالک مغربی شہنشاہیت کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی اعتبار سے ہمیں بجائے دور رہنے کے مشرقی اقوام کی اس عظیم الشان صفت بندی میں شریک ہونا چاہیے بالفاظ دیگر بیظلم قوموں کا اتحاد ہے اور اس میں جارحانہ مذہبیت کا کوئی پہلو نہیں ہے واقعہ کے طور پر ”اتحاد اسلامی“ کی پرانی تحریک خالص قومی آزادی کی نئی تحریکوں میں بدل چکی تھی اور ایران کی دستوری تحریک یا ترکی کی ”انجمن اتحاد و ترقی“ سے ہندوستان کے مسلمان صرف ایک ہی سبق سیکھ سکتے تھے کہ فی زمانہ مذہب کی بنیاد پر کوئی قومی آزادی کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے احرار لیگ کا رد عمل بھی وہی تھا جو ہندوستان اور مشرق کی دوسری قوموں میں ہو رہا تھا یعنی جہاں شر اور بنگال کے ہندو قوم پرستوں کی طرح اصطلاحات ان کی بھی مذہبی تھیں مگر مدعا وطنی و قومی آزادی تھا۔ ملک اور مولانا محمد علی بات ایک ہی کہتے تھے لہذا ایک گیتا سے اور دوسرا قرآن وحدیث سے اس کے لئے حجت پیش کرتا تھا۔ خال خال نوجوان ایسے

بھی تھے جو یا تو دونوں مذاہب کی عظمت کا یکساں اعتراف کرتے تھے یا پھر دونوں سے مخوف تھے۔ احرار لیگ کے ایک ممتاز رکن نے اس زمانہ میں دیوان غالب کی شرح لکھی اور برملا کہا کہ ”ہندوستان کی دو مقدس کتابیں ہیں۔ ایک وید دوسری دیوان غالب“ اور یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان ”کلمت کفر“ سے کسی مسلمان کی حسرت پر شکن نہیں پڑی!

احرار لیگ کا دوسرا عظیم نشان کار نامہ یہ تھا کہ انھوں نے علی گڑھ اور دیوبند میں صرف یہی نہیں کہ صلح کراچی بلکہ دونوں کوئی قومی سیاست کی بنیاد پر یکجا کیا۔ علی گڑھ اور دیوبند کے مابین۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ سیاسی عقاید کے علاوہ مذہبی اور تمدنی اختلافات کی خلیج بھی حائل تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں کا میل ہندو مسلمانوں کے اتحاد سے بھی زیادہ کٹھن ہے مگر بالآخر سامراج دشمن کی ہمہ گیری نے ان عدندیوں پر فتح پائی اور ۱۹۱۳ء میں حضرت شیخ الحداد مرحوم نے مولانا محمد علی کو اپنا سیاسی رہنما اور مولانا محمد علی نے علمائے اسلام کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیا۔ دراصل علماء کے حلقوں میں مولانا ابوالکلام کے مشہور اخبار الاملائی نے ایک زمانہ تک نئے سیاسی رجحانوں کا اسی طبع پر چار کیا تھا جیسے مولانا محمد علی کا مرید کے ذریعہ انگریزی خواں طبقہ میں اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ دیوبند نے علمائے ہند کی دیرینہ روایات مطابق صرف یہی نہیں کہ ان افکار کو اپنا بلکہ ایک پوشیدہ تنظیم کی صورت دی۔ اور ایک انقلابی پروگرام مرتب کیا جسے تاریخ ریشمی خطوط کی سازش کے نام سے یاد کرتی ہے۔

یہ کہنے کے لئے ۱۹۱۳ء کی ابتداء تک فوجان گروہ نے زمین ہموار کر لی تھی اور اب غمسی سرگرمی کی باری تھی۔ احرار لیگ کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ کانگریس کی طرح مسلم لیگ کا نصب العین بھی ”حکومت خود اختیاری“ ہونا چاہئے تاکہ دونوں مل کر اپنے دستور کی مطالبات مرتب کریں اور حکومت ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ادنیٰ کوشش سے انھیں اس میں کامیابی ہوئی

اور اپنی سلسلہ میں لیگ کا کرٹہ کانگریس کے ہم پل ہو گیا۔ یہ صحیح ہے کہ سر آغا خاں اور امیر علی
یا محمد شفیع جیسے حکومت پرستوں نے شروع میں بٹا زور باندھا مگر بالآخر گھٹنے ٹیکنے اور ہار ماننے
پر مجبور ہوئے۔

۱۹۱۳ء میں آنے والی جنگ عظیم کے آثار پیدا ہو چکے تھے اور نوجوان طبقہ محسوس کر رہا تھا
کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ ہنگامہ بلقان کے شروع ہوتے ہی مولانا
محمد علی اور ڈاکٹر انصاری نے ایک ”طبی مشن“ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا جو بڑی دھوم دھام
مستہ ہونا ہوائیہ کی روانہ ہو گیا۔ یہ کہنے کے طبی مشن کے پردہ میں ہندوستان کی تحریک آزادی
نے مشرق وسطیٰ کی قوموں کے پاس اپنے سفیر بھیجے تاکہ آنے والے دور میں یہی اتحاد و یکجہ
کی بنیاد پڑ جائے۔ ابھی ”انصاری طبی مشن“ ہندوستان لوٹ ہی رہا تھا کہ مسجد کا پنڈ کا سانحہ ہوا
جس میں مسجد کے انہدام کے علاوہ بہت سے مسلمان شہید اور سیکڑوں زخمی ہوئے اس فتور
پس منہ اخبارات کا مطالبہ صرف یہ نہ تھا کہ مسجد کی مرمت کرو یا زخمیوں کو امداد دے بلکہ سب
اس پر متفق تھے کہ نظام حکومت کی تبدیلی ضروری ہے۔ چنانچہ حکومت نے پہلی بار اس خطرہ کا
احساس کیا اور راجہ محمود آباد، نواب رامپور، سر علی امام وغیرہ کو بیچ میں ڈال کر کوشش کی
کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے ان خود ساختہ عاملین قوم نے حسب معمول دہلی میں ایک خفیہ جلسہ
کر کے فیصلہ کیا کہ حکومت کی تجویزوں کو قومی مطالبات کی صورت میں مان لینا چاہئے۔
ہمدرد اخبار کے صفحات میں اس واقعہ کا مشہر ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور
ہر طرف سے ان پرانے اور ”مستند“ لیڈروں پر گالیاں پڑنے لگیں۔ بالآخر مولانا محمد علی
نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بیچ بچاؤ کیا۔ عام لوگوں کے جوش اور انگریز دشمنی کا
یہ عالم تھا کہ مولانا محمد علی کا اعتدال امیر روئے بھی ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور
اور خواجہ حسن نظامی جیسے زاونیشینوں نے ”کہو بکیر“ جیسے مضامین لکھے جو چھپتے ہی ضبط
کر لئے گئے۔

مسجد کا بنور کے زخم بھی ہرے ہی تھے کہ، ماکن مقدسہ اور حجاز کی حفاظت کا سوال چھڑ گیا۔ جنگ بقیان کے تجربہ کے مجدد شخص محسوس کرنے لگا تھا کہ جب خلیفہ مغربی سامراج کے مقابلہ میں خود دار الخلا فایا انا طولیہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتا تو پھر برطانیہ یا فرانس کے مقابلہ میں اس کا کیا یقین ہے کہ ”دشمن“ مقامات مقدسہ پر قابض نہ ہو جائیں گے۔ اس لئے یہ فرض اب مسلمانان عالم اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کا ہے کہ ان مقامات کی حفاظت کا ذمہ خود لیں۔ اس احساس کا عام ہونا تھا کہ مولانا شوکت علی اور مولانا عبدالباقی نے معضد ام کعبہ کی بناؤ الدی اور مطالبہ کیا کہ مسلمان ایکن مقدسہ کی حفاظت کے لئے اپنے جان و مال سے تیار رہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ جب اس فضا میں برطانیہ نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کیا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ آج اس دور کی بیجا نی کیفیت کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے مگر شاید آپ اس واقعہ سے قیاس کر لیں کہ اُس زمانہ میں غلام بیک چودھری خوشی محمد، آغا حشر بلکہ سید ہاشمی فرید آبادی جیسے جمود پسند اور انقلاب نا آشنا مزاج شبلی، حسرت، جوش اور اقبال سے بڑھ کر شرف نشانی کیا کرتے تھے اور ان کا یہ کلام ہماری انقلابی شاعری میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس دور کی سرکہ الارانظموں میں ہاشمی صاحب کی چل بقیان چل، ”حضرت عمر سے فریاد“ ”بس اب ہے آج سے آغاز میری کار فرمائی“ اور آغا حشر کا مغربی تہذیب سے خطاب (تو نے وہ ٹھوکر لگائی چشم ملت کھل گئی) خصوصیت سے ذکر کے قابل ہیں۔

حکومت نے جنگ کے زمانہ میں وہی پالیسی برتی جس کی ایک بری ہی سامراج سے توقع تھی یعنی سب ہندو مسلمان لیڈروں کو نظر بند کیا۔ قومی اخباروں پر پابندی لگائی اور ملک کو اس بے دردی سے لوٹا کہ غالباً جرمن دشمن بھی اس سے زیادہ نہ کر سکتے تھے۔ تشدد کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اکیسے صوبہ بنگال میں ۱۰۰، اگر فاریاں ائل میں آئیں۔ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام، مولانا ظفر علی خاں، حسرت مہانی

مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند ان نظر بندوں میں شامل تھے مسلمانوں پر حکومت کے تشدد کا طبعی رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے "ہندوستان چھوڑو" کا نعرہ لگانے کی بجائے اس پمپل کیا اور ہندو اور مسلمان انقلاب پرستوں میں ہم آہنگی ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کابل میں ہندوستان کی پہلی آزاد جمہوری حکومت بنی جس میں مسلمانوں کی جانب سے مولانا عبید اللہ سندھی اور ہندو قوم پرستوں کی طرف سے راجہ ہند پر تاب شریک ہوئے اور مولانا محمود الحسن آزاد حکومت کی افواج کے کمانڈران چیف مقرر کئے گئے۔ اسی سرگرمی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ امام فروری کا دن ہندوستان کی عام بغاوت کے اعلان کے لئے مقرر کیا گیا گو اس پمپل نہ ہو سکا ان واقعات سے متاثر ہو کر بالآخر مسلم لیگ اور کانگریس کے اعتدال پسندوں نے بھی سلسلہ میں لکھنؤ کا عہدہ مرتب کیا اور مشر جناح اور سریندر ناتھ ان کارروائیوں میں پیش پیش تھے۔ یہ کہنے کہ جنگ عظیم کے ختم ہوتے ہوئے ایک متحدہ انقلابی جدوجہد کے آثار پیدا ہو چکے تھے اور صرف اس کی دیر بھی کہ تک اور مولانا محمد علی جیسے رہبر کیلئے کیے آزادی کا پیام دینے کی بجائے مل کر اس کی پکار کریں۔

(۳)

لڑائی کا ختم ہونا تھا کہ ایک طرف سے ترکی مقبوضات کی تقسیم اور دوسری جانب سے رولٹ ایکٹ کے نفاذ کا اعلان ہوا یہ کہنے کہ برطانوی حکومت نے بیک وقت ہندوستان دونوں کو چھوٹی دے دی اور دونوں بھانپ گئے کہ آزادی کے اعلان کی گھڑی پہنچی لیگ اور کانگریس کے اعتدال پسند رہنما عوام کی نفسیات سے قطعاً بے خبر اور سب مہول قانونی موٹگیائیوں میں لگے ہوئے تھے۔ سر دست ان کے پیش نظر سلسلہ کا ایکٹ تھا اور سب اس کے لئے آمادہ تھے کہ نئی دستوری اصلاحات پمپل کیا جائے۔ چونکہ عوام کی کوئی اپنی بیک پارٹی نہ تھی اس لئے ہر بات اضطراری کیفیت میں سوچی گئی۔ کسان بالعموم یہ سمجھے کہ جنگ نے ادھی کی ابتدا لگان بندی سے ہوگی چنانچہ کہیں کہیں اس پمپل شروع ہو گیا۔ انقلابی نوجوانوں نے تلک سے بابیکاٹ اور سدیشی کے ہستی یکھے تھے انہیں قانون شکنی اور ولایتی مل کے بابیکاٹ

ایٹکاٹ کی سوچی۔ عام لوگ سمجھے کہ انگریزی حکومت کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے اس لئے انھیں اس منیت کے دفن کرنے کی فکر تھی مگر پروگرام کوئی نہ تھا۔ اس سرکاری کے عالم میں بعض مسلمانوں کو خیال آیا کہ ہجرت اور جہاد کا ساز و سامان کرنا چاہئے چنانچہ انھوں نے افغانستان اور ترکی جانے کے خاکے بنا کر شروع کر دیئے۔ البتہ گاندھی جی کی ذات ایک ایسی تھی جس کا ہاتھ قوم کی بخش پر تھا اور جو عوام کو قابو میں رکھ کر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تدبیریں برابر سوچ رہا تھا۔ چنانچہ بالآخر گاندھی جی نے ترک موالات کا پروگرام دیا جس سے سب مطمئن ہو گئے اس میں قومی تعلیم، سدیشی اور سوراج کے علاوہ ایٹکاٹ کا نعرہ بھی تھا اور انقلابی فوج بنانے کا۔ یہ ہلک کی روح کا پرتو ہے۔ ترک موالات کے پروگرام میں مسلمانوں کو نظر آیا کہ یہ دراصل شاہ عبدالعزیز اور اسلامی روایات کی ترجمانی ہے۔ ہندوؤں کے اطمینان قلب کے لئے اس میں کھادی اور اچھوت سدھار کی چاشنی بھی تھی اور بہر نفع سب کو یقین تھا کہ گاندھی جی نے سال بھر کے اندر سوراج دلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ گاندھی جی کی بنیادی تعلیم یعنی اہنسہ پر کسی کو بھروسہ نہ تھا مگر سب جانتے تھے کہ ”دھشت پسندی“ کی تحریک سے وطن آزاد نہیں ہوا۔ اس لئے کسی دوسرے حربہ کا استعمال ضروری ہے۔ غرض کہ ہر محب وطن اپنی فہم کے مطابق عدم تشدد کے اصولوں کو گردانتا رہا۔ کسی نے اخلاقی معجزہ قرار دیا کوئی سمجھا کہ یہ واقعی انقلابی عمل ہے اور سب اس کے منتظر ہیں کہ ہم سے آخری قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا پھر آنکھوں کے سامنے وہ سماں آج بھی ہے جب ترک موالات کے اعلان پر لوگوں نے اس الہامی انداز سے اس کا خیر مقدم کیا گویا سرد کو سولی پر چڑھنے کا فردہ ملا ہے اور وہ اس کے تمنی میں کہ ساری دنیا یہ خوش تماشہ دیکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ عالمگیر سامراجی جنگ کے بعد دنیا کا ایک نیا انقلابی دور شروع ہو چکا تھا البتہ ہم بد نصیب اس کی ماہیت اور اس کے تقاضوں سے خبر نہ تھے ہندوستان میں جب گاندھی جی کی ”ستیاگرہ“ کا چرچا شروع ہوا تو میں علی گڑھ کالج میں تعلیم پارہا تھا اور ہم سب اس کے منتظر تھے کہ مولانا محمد علی ظفر بندی سے رہا ہو کر سب سے بڑی راہی

وطن کی جدوجہد کا پیام سنائیں۔ بالآخر وہ گھڑی آئی جب مولانا بیتون جیل سے بھٹ کر انٹر کالج گئیں۔
اجلاس میں پہنچے اور اس کے فوراً بعد ترک موالات کا غلغلہ شروع ہوا۔ ہم نے سنا کہ علمائے ہند نے اس
دعوت کا فتویٰ دیدیا ہے اور خلافت گئی اس پروگرام کو مسلمانوں میں چلائے گی۔ حکمتہ کا گٹر میں
اجلاس نے جب اس کی منظوری دے دی تو ہم پراور بھی فرض ہو گیا کہ ہم اپنے کالج کے منتظمین
سرکاری امداد چھوڑنے کا مطالبہ کریں۔ یہ کہنے کے اس نقطہ سے ہماری اپنی جدوجہد بھی شروع
ہو گئی اور باقی ملک کی طرح علیگزہ کالج میں بھی دو گھنٹہ بن گئے۔ خیر سے ہمارے کالج کے ٹرٹی
اُس گروہ کے افراد تھے جو ہر جمہوری رجحان کو صرف سیاسی بغاوت ہی نہیں بلکہ اسلامی ردائے
دشمن اور برطانوی حکومت کو ”خلل خداوندی“ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے ہر قدم پیرس کی
خلافت کی تھی کہ ہندوستانوں کو کوئی بھی اختیار سونپا جائے۔ دوسری طرف ہماری نوجوان نسل
تھی جو اہلال اور کامرڈ سے ہر بات کا ثبوت پیش کرتی تھی اور جس کی زبان پر دن رات انقلابی
فکروں کا درد اور ہجرت اور جہاد کا چوچا تھا چنانچہ جب منتظمین کالج ترک موالات کی مخالفت میں مولانا
اشرف علی تھانوی یا مولانا سلیمان اشرف کا قول پیش کرتے تو ہم فوراً مولانا ابوالکلام اور مولانا
محمود الحسن کی سند دیکر انھیں قائل مقفل کر دیتے۔ اور جب وہ دعویٰ کرتے کہ خان بہادر شیر علی
اور مولوی طفیل احمد جیسے نخلص ”اولاد بوائے“ اُن کے ساتھ ہیں تو ادھر سے جواب دیا جاتا کہ
محمد علی، شوکت علی یا حسرت اور طفیل علی خاں کامرہ ان سے بدرجہا زیادہ ہے۔ بالآخر جب ہم
طے کیا کہ ہاتھ مارا گا ندھی اور مولانا محمد علی کو یونین کلب کی جانب سے بلایا جائے تو کالج کے پرنسپل نے
علی گڑھ میں والدین کی ایک کانفرنس بلالی تاکہ ہم کسی طرح سے علی گڑھ چھوڑ کر گھر واپس جانے پر مجبور
ہو جائیں اور جب ہم اس پر بھی ٹس سے س نہیں ہوئے تو پھر حکومت کی امداد طلب کی گئی۔ بہر حال
ہماری دعوت پر صرف گاندھی جی ہی نہیں بلکہ علی برادران، مولانا ابوالکلام، حکیم اجل خاں اور دوسرے
رہنما آئے اور ہم نے ان کی تقریریں سن کر ترک موالات کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ یونین کا یہ منظر مجھے
کبھی یاد ہے جب غلام السیدین جیسے معتدل مزاج لوگوں نے۔ کم از کم اس وقت تحریک کو لبیک کہا

اور سی کی تمہت نہ تھی کہ مخالفت میں مقرر کرے۔ اس جلسہ کے دو چار دن بعد کالج کے ٹرینیوں کا اجلاس ہوا اور انھوں نے طے کیا کہ علیگڑھ کالج بدستور سرکاری امداد لیتا ہے گا۔

ٹرینیوں کے فیصلہ کے بعد مولانا محمد علی کے سامنے اب صرف ایک ہی راہ تھی کہ علیگڑھ کالج یا (اسلم یونیورسٹی) کی بجائے ایک آزاد دارالعلوم کی بنیاد ڈالیں جہاں پختہ ہی زمانہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے ہاتھوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد پڑی اور کالج کی مسجد میں اس کا افتتاحی جلسہ منعقد ہوا۔ منتظمین کالج اب اس درجہ جو اس باختہ تھے کہ انھوں نے پہلے ہمارے بھنگی، بہشتی اور ڈاننگ ہال کا کھانا بند کیا اور جب اس سے بھی کام نہ چلا تو پھر مسلح پولس بلا کر ہمیں کالج کی چار دیواری کے باہر نکلوا دیا۔ آزمائش اور جدوجہد کے ان ایام میں مولانا محمد علی برابر ہمارے ساتھ رہے جن کی حیثیت ہماری نظر میں اب پیروم شد کے علاوہ ایک رفیق ساتھی کی سی ہوئی تھی۔

”بیعت رضوان“ کا وہ دن بھی ہمیشہ یاد رہے گا جب اس سال دار قافلہ نے ہم سب کو اکٹھے لائے بلا کر کئی بارک کے ایک تنگ و تاریک کمرہ میں کلام پاک پر عہد لیا تھا کہ جب تک انگریزی اقتدار کا خاتمہ نہ ہو ہمارے لئے برطانوی حکومت سے کسی حالت میں تعاون جائز نہیں ہے۔ اس عہد و پیمان نے جانے یہی طرح کتنے نوجوانوں کو ایک نئی زندگی اور ایک نیا حوصلہ بخشا اور ہم نے طے کیا کہ اب ہماری زندگی قومی جدوجہد اور وطنی آزادی کے لئے وقف ہو۔ علی گڑھ کالج کے اخراج کے بعد یوں سمجھئے کہ جامعہ کی زندگی شروع ہوئی مگر اس بے سر و سامانی کے عالم میں کہ کتب خانہ، مکتب یا درسی عمارت تو کجا ہماری رہائش کا بھی کوئی سامان نہ تھا بعض مقامی دوستوں کی مدد سے کمرشنا آشرم اور ڈوگ کے احاطہ میں کچھ خیمے نصب ہو گئے تھے اور یہی ہمارا کالج، بورڈنگ، کھیل کا میدان غرض کہ سب کچھ تھا مگر یہیں یہ سوسوتا تھا گویا کہ ہمارے پاس راحت و آسائش کا خزانہ موجود ہے اس زمانہ میں مولانا محمد علی کے روز زبان یہ شعر اکثر رہتا تھا۔

بے دستگاہ و نیم کہ ہنوز از ہوائے وصل

شوریت در سرم کہ بہ سال برابر است

ہمیں تعلیم کا شوق ہی نہیں بلکہ ایران تھا اور ہم اکثر منصوبے بناتے رہتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا جب جامعہ میں مولانا محمد علی جیسے انگریزی ادیب اور مؤرخ، انصاری اور اجل خاں جیسے ماہرین طب اور ابوالکلام جیسے عالمان دین ہیں درس دیا کریں گے اور یہ کوئی بعید بھی نہ تھا۔ اس لئے کہ یہ لوگ براہ راست ہماری تعلیم کے ضامن اور جامعہ کے بانی تھے اور انھیں ان علوم کا ذوق تھا۔ مگر جامعہ والوں کو علم کے ساتھ ساتھ اس کا بھی پورا پورا احساس تھا کہ ایک آزاد قومی دارالعلوم کی پہلی شرط ہندوستان کی سیاسی آزادی ہے چنانچہ ہماری تعلیم کا سب سے بڑا جزویہ تھا کہ ہم آئے دن اپنے وطن کی اجتماعی زندگی سے باخبر ہوتے جا رہے تھے اور معاشرہ کی زندہ حقیقتیں ہمیں درس دے رہی تھیں جس کی تکمیل بالآخر جیل خانوں میں جا کر ہوئی۔ جامعہ کی بدولت مجھے اور میرے دوسرے رفیقوں کو کانگریس کے سالانہ اجلاسوں میں شریک ہونے کا موقع ملا بلکہ یہ دستور ہو گیا کہ ہم کانگریس کے ہر سالانہ جلسے میں وفد بنا کر جاتے اور ان قومی اجتماعوں سے ایک نئی آہنگ اور تازگی لے کر واپس آتے تھے۔ ناگپور کا تاریخی اجلاس اس کی ابتدا تھی اور ہم سب نے دفعتاً محسوس کیا کہ اس قومی ہفتہ کے تبرکات علی گڑھ کی ذہنی تربیت اور کالج کے کتابی علوم سے کہیں زیادہ گہرا اور سبق آموز تھے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ اب ہماری جامعہ کی زندگی اور مٹرک پارسل میں یورپی کی علمی قدروں میں زمین آسماں کا فرق ہو گیا تھا اور یہ فرق اس درجہ بنیادی تھا کہ جہاں ہمیں ناگپور کے اجلاس میں حیات تازہ نظر آئی وہاں مسلم یونیورسٹی کے بند بانی میں ایسے ذہن بھی تربیت پا رہے تھے جو ان قومی اجتماعوں کو ”مینڈک کا نفرنس“ سے زیادہ وقعت نہ دیتے تھے۔ ۶

یہ میں تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا۔

جامعہ کے طلبہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے والدین کا اصرار رسمی تعلیم پر تھا۔ چنانچہ ان کے لئے مولانا محمد علی نے ایک عارضی نصاب بنایا اس کے مطابق مولانا محمد علی انگریزی ادب اور جدید تاریخ اور مولانا محمد اسلم تاریخ اسلام کا درس دیتے تھے۔ ہم مولانا شرف الدین صاحب سے اردو، خواجہ عبدالحی صاحب سے تفسیر قرآن اور مولانا محمد سورتی صاحب سے عربی سیکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان فخرم بزرگوں کی تعلیم سے فیضیاب ہونا ہی ہماری بہت بڑی سعادت تھی چنانچہ میں نے محسوس کیا کہ جامعہ کے تفسیر کے درس مولانا اسلم اشرف مرحوم کے درسوں سے بھی زیادہ دلکش تھے۔ غالباً نئے جذبہ نے یہ نیا احساس پیدا کیا تھا۔ اس میں ہمیں شراب کے ساتھ چشم ساتی، کاخار بھی نصیب ہو جاتا تھا۔

یہ تھا جامعہ کا پہلا دور اور انقلابی دور۔ سنیہ کے جامعی اسی ماحول میں پل کر جواں ہوئے ہیں۔ میرے اس دور کے ساتھیوں میں ڈاکٹر ذاکر، ڈاکٹر حمید اور بیٹے اور جامعی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے کہ جامعہ کے فائدہ روں کا دور دوسری جگہ کی خوش گیسوں سے کہیں زیادہ کشش رکھتا ہے۔

اب جامعہ ملیہ دہلی میں ہوا اور یہ دور جامعہ کا خالصاً تعمیری دور ہوا پرانی بے مروت سامانی کی بجائے جدید قسم کی عمارتیں، خوشنار ہاشمی ننگلے، ہیں بلکہ اس نوا بادی کی وجہ سے اسکا نام ہی ”جامعہ نگر“ پڑ گیا ہے۔ اب یہاں ایک نئی نسل کی پرورش ہو رہی ہے جس کی جسمانی اور ذہنی تربیت کے لئے جدید تعلیمی اصولوں پر اعلیٰ ترین اہتمام ہو رہی اعتبار سے جامعہ ملیہ کا معیار ہندوستان کی کسی دوسری یونیورسٹی سے کم نہیں۔

عجب نہیں کہ اس دہلی میں، جہاں، جامعہ کے ارد گرد پرانی بادشاہتوں کے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں جمہوری بیداری کے اس جیتے جاگتے نشان کو عمر دوام نصیب ہو۔ ہمارے نزدیک جامعہ کے تصور کی پرورش اقبال کی زبان میں انقلابی ”طوفان“ نے کی ہو اور اس کے دوام کی شرط اول یہی ہو کہ وہ ان طوفانوں کے لئے نئی نسل کو تیار کرے، جو، اب انسانی آزادی اور ایک نئی زندگی کی تعمیر کے لئے آنے والے ہیں۔

(ڈاکٹر محمد شرف)

جامعہ کا تمدنی پس منظر

جب دو تمدنوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر ایک تیسرا تمدن وجود میں آ جاتا ہے۔ اس ٹکڑے مفتوح قوم میں ایک بار پھر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قوتیں دوبارہ ابھر آتی ہیں جن کی عدم موجودگی نے اس کی زندگی میں جمود پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح قوموں کی زندگی میں ارتقا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان آئے تو اپنے ساتھ ایک زندگی بخش تصویر حیات اور بہتر تمدن لائے تھے۔ یہاں آکر ان کا ملاپ ایک دوسرے تمدن سے ہوا، انھوں نے کچھ اچھے اثرات چھوڑے اور کچھ یہاں کے اثرات قبول کئے۔ اس طرح سے ایک خالص ہندوستانی تمدن پیدا ہو گیا۔

قوموں کی زندگی کا دار و مدار اس نظام فکر پر ہوتا ہے جس کی وہ حامل ہوتی ہے۔ ذہنی انتشار اکثر قوموں کی موت کا سبب بنا ہے۔ ایک عرصہ بعد جب قومی ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ نئے نئے مسائل حل کر سکے تو قوم کی زندگی پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اس یکسانیت کا نتیجہ قوم کے ذہنی و دماغی انتشار اور تنزل کی صورت میں نکلتا ہے ضرورت ہوتی ہے کہ قوم کسی انقلاب سے دوچار ہو تاکہ اسکے نظام فکر کی تشکیل دوبارہ ہو سکے جو قومی ضروریات اور زمانے کے تقاضے کو پورا کر سکے۔ ان حالات میں سیاسی وحدت کا کمزور ہو جانا موت کا پیغام ہوتا ہے منلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کچھ ہی ہوں۔ محمد شاہ کے زمانے میں اکبر اور انگلیز کی بنائی ہوئی سلطنت منہدم ہو گئی سیاسی قوت کے ختم ہو جانے سے ہندوستان باہر کی مختلف قوموں کی زور آزمائی کا میدان بن گیا۔ اندرون ملک میں جاٹوں، سکھوں، مرہٹوں

اور روپیہوں نے طوائف الملوکی پیدا کر دی۔ ان حالات میں نادر شاہ کے حملے نے دہلی کی مرکزی حیثیت بالکل فنا کر دی اور ملک غیروں کا غلام بن گیا۔

مسلمانوں کی سیاسی قوت فنا ہو گئی لیکن وہ نظام فکر جس نے ان کو یہ قوت دی تھی موجود تھا۔ ہندوستان کی سب سے پہلی تحریک جس نے اس فکر کی ترجمانی کی اور مردہ قوم میں زندگی خون دوڑانا چاہا اسے بدنام کرنے کے لئے ”وہابی“ تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک بنیادی اصولوں پر قومی زندگی کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی تھی جو ملت اسلام کے سنگ بنیاد رہ چکے تھے۔ ان کی اکامی کارازان کے طریقہ کار میں پوشیدہ ہے۔ ہندوستان کے باہر بھی ان کی کوششیں ناکام رہیں اور صرف اس وجہ سے کہ اس تحریک کے چلانے والوں نے حالات کا غائر مطالعہ نہ کیا تھا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے تھے کہ معاشی و معاشرتی احوال تبدیل ہو چکا ہے ان حالات میں کوئی ایسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جو پرانی قدروں کی حامل ہو۔

۱۸۵۷ء کی تحریک اس سلسلے کی آخری اور ناکام کوشش تھی جس نے پرانے نظام کو ایک بار پھر علی شکل دینا چاہا۔ غدر نے مسلمانوں کی حیثیت بالکل ختم کر دی۔ حکومت کا پردہ اٹھ جانے کے بعد حقیقت پوری طرح آشکارا ہو گئی کہ اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ حکومت ان کا حق سمجھا جائے۔ اس تلخ حقیقت کے احساس نے مسلمانوں کے سوچنے اور سمجھنے والے دماغوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی قوتوں کا جائزہ لیں کہ آیا وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ موجودہ طوفان خیز حالات میں اپنا قومی تحفظ کر سکیں۔

سیاسی اقتدار کے ختم ہوتے ہی ان کا ذہنی تفوق بھی ختم ہو گیا تھا۔ حکومت کے ساتھ دولت اور عزت بھی جاتی رہی تھی۔ ان میں کوئی ایسی خصوصیت باقی نہ رہی تھی جو انہیں جیتا نو دینے کا ذریعہ بن سکے۔

اس سیاسی و ذہنی انتشار کی حالت میں چند تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کی ذہنی و معاشرتی زندگی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ان تحریکوں کے بنیادی فکر میں اختلاف ہونا

تعجب کی بات نہیں۔ ہر انتشار کی کیفیت مختلف الخال لوگ پیدا کر دیتی ہے جو ایک ہی مقصد حاصل کرنے کے لئے جدا جدا فکر رکھتے ہیں اور مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کئی تحریکیں اٹھیں جن میں دو ایسی بڑی تحریکیں کہی جاسکتی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں۔

سر سید احمد خاں کی رہنمائی میں ایک تحریک پیدا ہوئی جس نے اس بات کی کوشش کی کہ مغربی تہذیب و تمدن، علوم اور معاشرت سب کو اپنا لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقصد ترقی کرنا اور ایک اچھے تمدن کو اپنانا ہے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کا شمار بھی دنیا کی تمدن قوموں میں کیا جاسکے۔ اس تحریک کے بننے والے پرانے تمدن کا انکار نہ کرتے تھے۔ لیکن ان کی دلیل تھی کہ زمانہ گزر گیا، حالات تبدیل ہو گئے اب اگر زندہ رہنا ہے اور غربت کے ساتھ زندہ رہنا تو ہمیں یورپی تمدن کو اپنانا ہوگا۔ کیونکہ یہی ایک تمدن ہے جو دنیا کی ترقیات کا ارتقائی نتیجہ ہے۔ سر سید احمد خاں کی تحریک اپنی نوعیت میں بڑی ہمہ گیر تھی جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں اصلاح کی کوششیں کیں۔ مختصر طور پر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

اس تحریک کے چلانے والے چاہتے تھے کہ ہندوستانی انگریزی لباس اور دوسری یورپ کی ظاہری چیزوں کو اپنالیں دوسرے اپنی معاشرتی اصلاح کریں تاکہ موجودہ حالات میں وہ اس قابل ہو سکیں کہ انگریزیت ان پر اپنا پورا اثر کر سکے۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ مذہب کا تصور بدل دیں اور اس کی تائید اس طرح کریں کہ وہ اپنی علوم کا انکار نہ کر سکے۔

سر سید اور ان کے رفقاء سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہندوستانی مسلمانوں اور حاکم انگریزوں میں اچھے تعلقات قائم نہ ہو جائیں اس سلسلہ میں انھوں نے اس بات کی کوشش کی انگریزوں کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا جائے کہ غدر کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں ہی پر ہے اور مذہبی اعتبار سے انگریزوں اور مسلمانوں میں سمجھوتہ ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ ان کی مخالفت جہالت کا

نتیجہ ہے جس سے انھیں نقصان کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ ان خیالات کی اشاعت کے لئے اسباب بغاوت ہند اور ہندوستان کے فرانبردار مسلمان جیسی کتابیں لکھی گئیں۔ ہندوستان میں ہمنوا پیدا کرنے کے لئے ایسے ادارے کھولے گئے جو ہندوستانی عوام کو مغربی علوم و فنون سے آگاہ کرائیں اور یہ بتائیں کہ انگریزی راج ان کے لئے کس قدر مفید ہے۔

مغربی علوم سے پوری طرح مستفید ہونے اور گورنمنٹ کی ملازمت حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مغربی علوم و زبان سکھانے کے لئے باقاعدہ کالج قائم کیا جائے۔ جس میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ مغربی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی فروغ ہوتا کہ آئندہ نسلیں تمدنی اعتبار سے انگریزوں کی شبیہ اور مذہباً مسلمان ہوں۔

معاشرتی اصلاح کے لئے رسالے جاری کئے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کو نئی روشنی سے روشناس کرے اور تمام پرانے رجعت پسندانہ خیالات و تصورات سے انھیں نجات دلانے۔ اور انھیں اس بات کی ترغیب دلانے کہ پرانا معاشرتی نظام چھوڑ کر وہ اس سے بہتر نظام کو اپنالیں۔ مسلمانوں کا متوسط طبقہ پوری طرح سے انگریزوں کی سرپرستی کا خواہاں تھا اور ان کے دست شفقت کا طالب تھا اس نے اس تحریک کو لبیک کہا اور بہت جلد لوگ مغربی تعلیم حاصل کرنے لگے جس سے نہ صرف یہ کہ ان کو سرکاری ملازمتیں مل جاتی تھیں بلکہ انھیں منبہ کسی کدو کاوش کے ایک ترقی یافتہ تمدن بھی مل جاتا تھا۔

مذہبی اصلاح میں سب سے زیادہ اس بات کو اہمیت دی گئی کہ ہر اس چیز کا انکار کر دیا جائے جو مغربی علوم سے مختلف اور مغربی تمدن کی روح کے مطابق نہ ہو۔ عقائد کی جانچ کا صحیح دلائل و منطق ہو۔ حدیث و فقہ کا انکار کیا جائے کیونکہ ان کی بہت سی باتیں سائنس و منطق کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ بقول خود سرسید مرحوم کے ”قرآن ہی اسلام کی اساس ہے اور باقی تمام دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں“ مختصر الفاظ میں سرسید نے مذہب کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو زمانہ کی ضروریات اور مغربی تمدنی خصوصیات کے منافی نہ ہو۔

اس میں شک نہیں کہ اس تحریک نے مسلمانوں کی جو خدمات کی ہیں اور ذہنی بڑی تعداد میں لوگوں پر اپنا اثر چھوڑا ہے اس کی تاریخ میں شکل سے مثال مل سکے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے مسلمانوں کی صحیح تمدنی رہنمائی کی ہے۔ سرسید اور ان کے رفقاء کے بہت سے خیالات اپنے تمدن کے خلاف رد عمل کا نتیجہ تھے۔

انہوں نے بقول ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کے "یہ نکتہ فراموش کر دیا تھا کہ جو قوم ایک خاص تمدن میں جڑ پکڑ چکی ہے اس سے الگ ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ قوموں کا تعلق اپنے ذہنی ماحول یعنی اس تمدن سے جس میں انہوں نے نشوونما پائی ہے اس قدر استوار ہوتا ہے کہ اس کو قطع کرتے ہی گویا ان کے شجر حیات کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور وہ مچھاکر رہ جاتا ہے" ہمارے مصلحین نے اسی قسم کی غلطیاں نظام تعلیم مرتب کرنے میں کیں یہ بھول گئے کہ تعلیم تمدنی زندگی کا سب سے اہم جزو ہوتا ہے اور کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک اس کا نظام تعلیم اس کے تمدن کی حفاظت کا ذریعہ نہ ہو۔ اور اس کے نشوونما کا سبب نہ بن سکے۔ انہوں نے یہ نکتہ فراموش کر دیا کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے علوم و فنون میں پوری دستگاہ پیدا نہ کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو مغربی علوم کا انکار کر دینا چاہئے بلکہ صرف یہ کہ وہ اسی وقت ان علوم سے پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ان کا ذہن اپنے تمدنی افکار کے سہجے میں پوری طرح ڈھل چکا ہو اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوگئی ہو کہ وہ دوسری اقوام کے افکار کو بغیر قبضہ قبول کر لینے کے بجائے ان کو اپنے ماحول و زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اور ان سے مستفید ہو سکیں۔

سرسید کی تحریک کے بالکل برعکس دیوبند کی تحریک تھی جس نے قطعی انگریزی مذاق، انگریزی طرز معاشرت، انگریزی اخلاق اور انگریزی زبان کا انکار کر دیا۔ اس تحریک کے علمبرار چاہتے تھے کہ ایک بار پھر اپنے تمدن کو زندہ کیا جائے۔ اور کھوئی ہوئی عظمت کو اشی کل میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تحریک کے بعض رجحانات وہابی تحریک سے ملتے جلتے تھے۔ اور

شروع میں تو اس کی مغز شخصیتیں اسی سلسلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس تحریک کو صرف دیوبند
بلکہ محدود سمجھنا غلطی ہوگی وہ رجحانات جو اس تحریک کے سنگ بنیاد تھے ہندوستان کے ایک
بڑے طبقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔

اس تحریک کے چلانے والے سرسید کی تحریک کے ہر طرح مخالف تھے۔ ان کو ہر اس چیز
سے انکار تھا جسے نئی روشنی کا نام دیا جاسکتا تھا۔ مغربی طرز معاشرت اختیار کرنے کی
 بجائے وہ پرانے اسلامی طریقہ زندگی کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ تعلیم میں بھی وہ اسی سختی سے مغربی
علوم کا انکار کرتے تھے۔ اور اس کے آگے ایک قدم بھی بڑھانا گناہ کے مترادف سمجھتے تھے۔
انہوں نے اس حقیقت سے منہ پھیر لیا تھا کہ کوئی قوم علم و تعلیم میں حدیں مقرر نہیں کر سکتی اور نہ
قلعہ بند ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس نکتہ کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ زندگی کے کسی شعبے میں دو
دوسروں سے بے تعلق ہو کر ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت تک ان کی تعلیم ناقص
اور نامکمل ہوگی جب تک کہ وہ ان ترقیات کا انکار کرتے رہیں گے جو دوسری قوموں نے خود
ان کے اسلاف کے چھوڑے ہوئے علوم کو زمانے اور ماحول کے مطابق بنا کر لی ہیں۔
ان باتوں کو نظر انداز کر کے وہ صرف بغداد و غرناطہ کی یونیورسٹیوں کو یاد کرتے اور وہی تعلیم
دینا چاہتے جو ان میں رائج تھی۔

زندگی کے دوسرے تصورات کی طرح ان کا مذہبی تصور بھی مختلف تھا۔ وہ سمجھتے تھے
کہ مذہبی تصورات زمانے کے ساتھ بدلتے نہیں جو بدل جائے وہ مذہب نہیں۔ مذہب ایک
نظام فکر بھی ہے اور نظام تمدن بھی۔ اس پر زمانے کے حوادث کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک زندگی کا
مستقر عمل ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔

ان اصلاحی تحریکوں کے علاوہ ہندوستان میں سیاسی سرگرمیاں پیدا ہوئی تھیں ہندوستان
میں انگریز آئے تو نہ صرف انہوں نے یہاں کے معاشرتی و تمدنی افکار کی بنیادیں ہلا دیں بلکہ
معاشرتی نظام کو بھی یکسر تبدیل کر دیا۔ اس وقت نہ صرف کسانوں اور زمینداروں میں ایک کشمکش

شروع ہو گئی تھی بلکہ اس کا میدان بہت وسیع ہو گیا تھا۔ انگریز ہندوستان میں سرمایہ داری رائج کرنے پر مجبور تھا۔ ابتدائی حالات میں ان کو اس میں مشکلات کا تصور بھی نہ تھا۔ لیکن بعد میں ہندوستانی سرمایہ داروں کے مفاد انگریزی سرمایہ داروں سے ٹکرنے لگے۔ اس طرح ان دونوں میں جو کش مکش شروع ہوئی اس کا نتیجہ ان بڑی بڑی سیاسی تحریکوں میں نکلا جنہوں نے نہ صرف ہندوستانیوں میں سیاسی شعور پیدا کر دیا بلکہ جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں آگے آگے رہی ہیں۔

ہندوستان کا متوسط طبقہ جو انگریزی تعلیم سے روشناس ہونے کے باوجود معاشی جالی میں مبتلا تھا اس نے پورے جوش کے ساتھ ان تحریکوں کو لبیک کہا۔ قومیت کے بیج مغربی تعلیم نے بودے تھے۔ بین الاقوامی حالات نے ان کو تقویت دی اور سیاسی پارٹیوں نے اس کو سیاسی بیداری کا ذریعہ بنا دیا۔ بیسویں صدی میں دنیا نے بڑے بڑے انقلاب دیکھے ہیں۔ یہ دور مشرقی ممالک میں بڑے انقلابات کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ٹرانسوال کی جنگ نے ہندوستان میں قومیت کا احساس قوی کر دیا۔ جاپان سے روس کی شکست نے مشرقی قوموں کو بتلادیا کہ ایشیائی طاقتیں بھی یورپ کو شکست دے سکتی ہیں۔ اس جنگ نے قومی جذبے کو جس قدر فروغ دیا اس کی مثال شاید ہی مل سکے۔ انہیں حالات میں لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کی تجویز کو علی جامہ پہنا نا چاہا۔ ہندوستانیوں کو اپنے قومی جذبات کے اظہار کا پہلا موقع ملا۔ اور پہلی بار ہندوستانی قومیت کی نگرش شہنشاہیت سے ہوئی۔ بہاروں سے آزادی کے نعرے بلند ہونے لگے اور ہندوستانی پورے اعتماد و خود داری کے ساتھ انگریزوں کے مقابلے میں نکل آئے۔

حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے اور بقول لارڈ جارج کے دنیا ولے صدیوں کی مسافت ہر سوں میں طے کر رہے تھے۔ چین کے انقلاب، ترکی میں نوجوانوں کی تحریک اور عالمگیر اتحاد اسلام جیسی تحریکوں نے بڑی حد تک ہندوستانی جنگ آزادی میں مشعل راہ کا کام دیا۔

جنگ عظیم نے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں بھل مچادی۔ جنگ عظیم کے بعد کی تحریکوں نے اور خاص کر انقلاب روس نے ہندوستان میں بھی زلزلہ پیدا کر دیا۔ اور ملک میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مسلمہ کے اس ناکام انقلاب کو خلافت اور ترک موالات کی تحریکوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

طوفان مغرب نے ہندوستانیوں میں قومیت کا احساس پہلے ہی پیدا کر دیا تھا اب انہیں اس بات کا خیال ہوا کہ مکمل آزادی اور قومی تمدن کی حفاظت کے لئے قومی تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ اس خیال کو ایک عملی شکل دیدی گئی اور اس عملی شکل کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام لگایا۔ جامعہ کے اساتذہ جامعہ کے طلباء اور جامعہ میں کام کرنے والے اپنے آپ کو سیاسی سیلاب سے جدا نہ رکھ سکتے تھے اور ایسی حالت میں یہ تو ان کے لئے قطعی غیر ممکن تھا جبکہ اس کی بنیاد رکھنے والے خود ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما تھے۔ گویا دوسرے الفاظ میں ۱۱ اس وقت کی جامعہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھی جس سے سیاست کے میدان میں کام کرنے والے نوجوان پیدا کئے جائیں۔

حالات جلد ہی تبدیل ہو گئے جنگ آزادی کا وہ طوفان جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک مقصد کے لئے یکجا کر دیا تھا۔ وقت کے ہاتھوں ٹھم گیا۔ اب وقت کو جامعہ کی ضرورت باقی نہ رہی تھی چنانچہ اس کے توڑ دینے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔

لیکن زمانے کو ایک ایسی تعلیم گاہ کی ضرورت تھی جو ہندوستان کے تمدن کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ خوش قسمتی سے جامعہ کو چند ایسی ہستیاں مل گئیں جنہوں نے جذبات سے الگ ہو کر اس کے مقاصد مقرر کئے اور اس کو ایک ایسی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جس میں ہندوستانیوں کی تمدنی رہنمائی کر سکے اور قومی ذہن و افکار کی تربیت کر سکے۔

جامعہ سے پیشتر جو تمدنی تحریکیں وجود میں آئیں وہ کسی طرح ہندوستان کی تمدنی رہنمائی

کی حفاظت اور اس کو نشوونما دینے کے قابل نہ تھیں ضرورت ایک ایسے ادارے کی تھی جو ماحول اور وقت کے مطابق قوم کی ذہنی تربیت کر سکے اور اس کی تمدنی زندگی کی صحیح نشوونما کا ضامن ہو پچیس سال سے جامعہ اپنے ان مقاصد پر صبر استقلال سے قائم ہو جو اس تحریک کی بنیاد ہیں۔

اس عرصہ میں جامعہ کے کاموں کی جس قدر توسیع کی ضرورت تھی بعض مشکلات کی بنا پر نہیں کی جاسکی۔ اب تک وہ تعلیم میں قوم کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ اب وہ مسلمانوں کو ایک نظام فکر دینے والی ہے جس پر ان کے تمدن کی عمارت کھڑی کی جاسکے۔ شیخ الجامعہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے، جامعہ کے مستقبل کے پروگرام اور وقت کے اہم تقاضوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے :-

”یہ ضرورت بھی بہت ہی اہم ہے کہ ہم خود جانیں اور اوروں کو بتا سکیں کہ ہم کن افکار کے حامل ہیں، ہم جانیں اور بتا سکیں کہ انفرادی زندگی کی تکمیل اور جماعتی زندگی کی تشکیل کے لئے ہم کیا اصول رکھتے ہیں اور خالق کائنات اور اس کی مخلوق سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ اسلام کے دامن میں شخصیت کیسے پرورش پاتی ہے۔ سیاست کیسی ہوتی ہے ہمیشہ کا کیا نقشہ ہوتا ہے، اقوام کے تعلقات باہمی کا ہمارے یہاں کیا تصور ہے اور ہم انسانیت کے لئے کس مستقبل کے متوقع اور کس منزل کے لئے سعی ہیں“

تقی احمد سید

جامعہ کے تعلیمی اور سیاسی محرکات

جس درس گاہ میں طالب علموں کو خرابیاں معلوم ہوتی ہیں اُس کو چھوڑتے اور جس میں اُنہیں خوبیاں نظر آتی ہیں اُس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا فعل ہے جو روزانہ ہزاروں طالب علم کرتے ہیں۔ اس عادت یا دستور کو دیکھتے ہوئے شاید یہ سمجھا جائے کہ ہم لوگوں کو اپنے اپنے کلچر پسند نہ تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ہم لوگ بہتر اور خوب تر سمجھتے تھے اس لئے اپنے اپنے مدارس کو خیر باد کہہ کر جامعہ ملیہ میں چلے گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اُس وقت جامعہ کا وجود ہی نہ تھا۔ اُس کی خوبیاں جو ہم کو اپنے اپنے کلچر چھوڑنے اور وہاں جانے پر آمادہ کرتی کسی کو معلوم ہی نہ تھیں ہمارے سامنے ایک مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے میں جانے کا سوال نہ تھا بلکہ تعلیم کی ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کا دیکھنا یہ کہ آخر کن وجوہ نے ہم کو اس نئے تجربہ پر آمادہ کیا جس میں دیکھے بھالے جانے بوجھے مدارس کو چھوڑ کر ہم لوگ ایسا جامعہ بنانے میں مصروف ہوئے جو ذہنوں میں تو قائم ہو گیا تھا لیکن اس دنیا میں اس کی کوئی مادی شکل ہی نہ تھی۔

اس نئے تجربے میں بہت سے سماجی تعلیمی یا تاریخی اور سیاسی اثرات و رجحانات کام کر رہے تھے۔ یہ کیا تھے۔ اس کی تشریح کے لئے تاریخ کے ورق لوٹنے پڑیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ اٹھارویں صدی میں ہمارے سراج میں گھن لگنے لگا تھا۔ مل جل کر کام کرنے اور سب کی بھلائی چاہنے کے بجائے لوگ اپنی اپنی بھلائی چاہتے اور اُسی کے لئے کوشش کرتے اور اسی کو ترقی و غفلندی سمجھتے تھے۔ ممکن ہے آپ میرے اس بیان کو غلط سمجھیں لیکن اردو کی یہ شہل "آپ بھلے تو بگ بھلا" اس نفسانی اور خود غرضی کا ایسا ثبوت ہے جس کو بھٹلایا نہیں جاسکتا

تاریخ کے صفحات لوٹتے جائیے آپ کہ ہر دوسرا شہر یا قصبہ ”گڑھ“ بنے گا اور ہر اہم واقعہ جنگ۔ یہ کیوں اس لئے کہ ہر ایک اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بناتا تھا اور کسی حالت میں بھی دوسریں مل کر کام کرنے پر تیار نہ تھا۔ بھلا ایسا سراج کب تک بچا رہتا۔ اس کی ایک ایسے بدیسی نظام سے ٹکڑ ہوئی جس کے افراد سراج کی ہیرو کو نظر انداز نہیں کرتے تھے تو پلاسی میں اس کا کھوکھلا پن نظر آیا۔ پلاسی کی شکست کلائیو کی ذاتی خوبیوں یا مرزا محمد سراج الدولہ کی شخصی خرابیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ذاتی حیثیت سے ہندوستانی سراج کا نہایت بدیسی نظام کے لیڈر تھے یا واٹسن سے بدرجہا بہتر تھا۔ اس کی اخلاقی قدریں ان سے کہیں اچھی تھیں۔ لیکن ان سب ذاتی خوبیوں کے باوجود ہندوستانی نظام ”آپ بھلے تو جگ بھلا“ کے ستون پر قائم تھا۔ اس لئے ذاتی بھلائی یا جاہ کی خاطر ہندوستانی دوسرے نظام کو سہارا دینے اور قائم کرنے کے لئے آمادہ تھے انھوں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا وہ یہ سوچتے ہی نہ تھے کہ آخر تھالی کا بیگن بننے سے فائدہ کیا ہوگا۔ اس نفس بستی اور اندھی زندگی کی وجہ سے ۱۸۵۷ء سے لیکر ۱۸۵۸ء تک جتنی کوششیں اس سراج کو اپنی بگڑے ہوئی قائم رکھنے کی کیں وہ سب کی سب خاک میں مل گئیں۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں ٹیپو صلیبا شخص خاک ہند سے اٹھا جس نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا باہر کی طاقتوں سے ہندوستان کا شرمہ جوڑا لیکن یہ سب اوپری رنگ و روغن اس گھن کو نہ روک سکا جو اندر ہی اندر اس کو کھا گیا اور ۱۸۵۷ء میں تو بالآخر تختہ ہی لوٹ دیا۔

۱۸۵۷ء میں جو کچھ ہوا اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور مسلمانوں میں اصلاحی کوششیں شروع ہوئیں۔ سید احمد شہید کے گروہ نے مذہبی اصلاح کو لبہ جس میں ایک سیکی پہلو بھی تھا اور سرسید نے نئی تعلیم پھیلانے کا بیڑا اٹھا یا جس کے ذریعہ وہ ہمارے سماج کو بھی بدلنا چاہتے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں اخلاص کے باوجود کمی یہ تھی کہ سید صاحب کے ساتھیوں نے وقت کے تقاضوں کو نہ پہچانا اور سرسید نے اس زمین کا خیال نہ رکھا جس میں وہ نئی بود لگانا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں گروہوں میں ہم آہنگی اور صحیح تعلق پیدا ہونے

کے بچے مکر ہوئی اور قوم کی وہ قوت جو تعمیر میں صرف ہوئی آپس کی تکرار میں ضائع ہو گئی۔ دونوں نے اپنی اپنی کوششوں کو خود ساختہ پیانوں سے پاپا اور خوش ہوئے کہ جو کچھ کرنا تھا کر لیا لیکن اس پانیہ خود وقت ہے اور اس کا فیصلہ ان دونوں کے خلاف تھا۔

سر سید نے نئی تعلیم کے ذریعہ جنت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں کی اکثریت نے اس کا بیج کیا تو نئے مدارس کے انتظامات ”دورِ باش“ کی حوصلہ شکن صدائیں رہے تھے۔ بھلا بے ایمان جس کی اوسط سالانہ آمدنی لارڈ کرزن کے زمانے تک ڈھائی روپیہ فی کس تھی وہ اپنے بچہ کی تعلیم پر پچیس تیس روپے ماہانہ کیے چنچ کو حکمتا تھا اور جب غریب سے غریب مسلمان کے لئے تعلیم کا دروازہ نہ کھلے تو زمینداروں اور امراء کے گئے چنے بچوں کی علیٰ تعلیم سے تو تمام قوم کے دماغ روشن نہیں ہو سکتے تھے۔ رونا تعداد ہی کا نہ تھا بلکہ کیفیت کا بھی تقریباً اسی صدی یعنی ۱۸۷۷ء سے لیکر ۱۹۱۱ء تک ان کالجوں سے نہ کوئی بڑا مہندس نکلا اور نہ چوٹی کا سائنس داں۔ نہ بین الاقوامی شہرت کا عالم۔ ہاں ان کالجوں کے گریجویٹ سرکاری دفاتر اور محکموں کی رونق بنے ہوئے تھے۔ درباروں کی چہل پہل۔ دفاتر کی ہماہمی کے باہر کروڑوں مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی غریب اور بے روزگاری قوم کو برابر نیچے دھکیل رہی تھی۔ قوم اس کو کتب برداشت کرتی آخر زبان اکبر بن کر چلا اٹھی۔

یہ وادی ہے طور سے خالی یہ محفل ہے نور سے خالی

یہ جنت ہے حور سے خالی پاس سے خالی دور سے خالی

یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں بلکہ قوم کے اس درد مند دل کی کراہ ہے جو اتنے سال کی ترقی کے باوجود اپنے تئیں تہی دامن پاتا تھا۔ اس کو احساس تھا کہ کسی چیز کی ہے چنانچہ اسی نظم میں اس کا صاف طور سے اظہار کیا گیا ہے۔

دورِ اؤ تدبیر کے ریشے قوم میں پھیلیں فن اور پیشے
صناعی کے چلاؤ تیشے تاکہ لکٹیں افلاس کے بیشے

ایسی تعلیم سے بھلائی کی کیا امید ہو سکتی تھی جس کے نصاب کا تعین - اساتذہ کا تقرر ان کی نگرانی غرض پورا نظام بدیسی آقاؤں کے ماتحت تھا وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے اور جانتے تھے - ہندوستانیوں کی ضرورتوں سے ان کو واسطہ نہ تھا - کچھ دن نوکریاں ملتی ہیں اور گاڑی چلتی رہی لیکن جوں جوں زمانہ بدلتا گیا - اس تعلیم کی کامیابی کو قومی ضرورتوں کی کسوٹی پر کسا گیا تو اس کی خامیاں ظاہر ہوئیں -

زبان کا تمدن اور قومی زندگی سے گہرا واسطہ ہے اس کی حفاظت کی خاطر قوموں نے خون بہایا ہے - ممالک کی نئی حد بندیاں کرائی ہیں - ہندوستان کے اس تعلیمی نظام نے ملکی زبان کو اچھوت بنا دیا تھا - اڈنے کاموں یا معمولی بات چیت میں تو اس کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن اعلیٰ خیالات کے لئے انگریزی تھی - جیسے جیسے ہندوستانی بیدار ہوتے گئے یہ بریگانی طبیعت کو کھلنے لگی اور بالآخر قوم بچار اٹھی -

حرفِ ظلم ہے گونگا نہ ہو جائے کہیں ہندوستان

ایک زبان ہی پروار نہیں ہوا - مدرسوں کے کمروں میں آئے دن ذلت اور بے چارگی کا احسا ہوتا تھا خصوصاً تاریخ کے گھنٹہ میں کبھی مغل دور کا مقابلہ برطانیہ کے دور سے کیا جاتا تھا اور برطانوی دور کی خوبیاں اور مغل حکومت کی زبردستیاں ذہن نشین کرائی جاتی تھیں محمود غزنوی کے دور کا ذکر ہی نہ کیجئے - اورنگ زیب اور سیواجی - غرض ان سب کی مکروہ تصویریں جس میں تاریخی واقعات نہیں بلکہ مصنف کے ذاتی تعصبات کا گہرا رنگ ہوتا تھا اور پھر مشرق و مغرب کا فرق - کالے اور گورے کی تمیز تاریخ کے نام سے وہ سب پڑھایا اور یاد دلایا جاتا تھا جس میں ذلت محسوس ہوتی تھی اگر ترک موالات کی تحریک دنیا کو بدل نہ دیتی تو شاید پچھلی تاریخ کا کوئی باب بھی روشن معلوم نہ ہوتا -

یہ تھے وہ تعلیمی محرکات جنہوں نے ہم لوگوں کو نئے تجربے پر آمادہ کیا - ان تعلیمی محرکات کو اتنا موثر وقت کی سیاست نے کر دیا - اگر سیاسی حالات ایسے نہ ہوتے جیسے ۱۹۴۷ء میں تھے ،

تو بقول حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تعلیم کی ٹھنڈی لاش "کو رونے کی فرصت کسے تھی جب سیاست کا تعلق تعلیم سے ہوا تو اس میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ ملک کی سیاست کا یہ بڑا کارگر ہتھیار تھا جو پچھلے سیاسی تجزیوں نے لیڈروں کے ہاتھ میں دیا تھا۔

انیسویں صدی کے آخر میں مغربی شہنشاہیت کے پھیلاؤ اور اسلامی ممالک کے انتشار اور بد حالی کا منظر سامنے آتا ہے۔ سائنس نے مغرب کے ذہن کو فکر و تلاش کا عادی کیا اور "پدرم سلطاں بود" نے مسلمانوں کو شیخی خودہ اور نکمہ۔ اس کی حرکت میں برکت ہوئی۔ حکومت پھیلی۔ تجارت بڑھی۔ اس کی تقدیر نے اس کی صنعت کو خاک میں ملایا حکومت چھنوائی اور ذلت کے مدارج طے کر کر غلامی کی لعنت میں پھنسا دیا۔ غلامی درو سر نہیں درد جگر ہے مسلمان گھبرایا اور مغربی تعلیم سفید فام آقاؤں کی آزادی پسندی کی تاریخوں سنائی اور آزادی کی خوریاں گنائی تھی یہی سیکہ گیا کہ

ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

حالات اب سازگار ہو گئے تھے نئی ایجادات نے وسائل آمدورفت کو دنیا میں پھیل کر زمین کی مٹابیں کھینچ دیں تھیں۔ اب مشرق کے چپہ چپہ کی بد حالی کی داستان بچے بچے کو معلوم ہو گئی اور ہر چھوٹے بڑے کے دل میں اس گرفت سے نکلنے کا جذبہ پیدا ہوا مغربی حکومتوں نے اس کو دبایا آزادی خواہ جماعتیں مصائب کو برداشت کر کے غلاموں کے جذبات کو ابھارتی رہیں اور حال یہ ہو گیا کہ لکھنؤ کے وہ مشاعرے جو "بلائیں زلفِ جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے" سے گونجا کرتے تھے اب "ہم ہوں گے عیش ہوگا ہوم رول ہوگا" سے گر ملتے تھے۔

بڑھتی ہوئی دنیا کو کون روک سکتا ہے۔ مغربی شہنشاہیتوں میں رفاہیتیں پیدا ہوئیں اور بالآخر ۱۹۱۴ء میں جنگ چھڑ گئی۔ اعلان جنگ کا غلام ملکوں پر کیا اثر ہوا۔ اعلان ہوتے ہی اردو کے بچوں میں غم شائع ہوئی جس کا مطلع یہ تھا:-

سناورپ میں ہر قاصد چام جنگ لایا بہت عرصے میں اب خون شہیدان لایا

ادھر یہ جذبات اُبھر رہے تھے۔ اُدھر برطانیہ کو ترکوں کے خلاف جنگ کرنا پڑی تو عربوں کو آزادی کا سہریلخ دکھا کر ترکوں کی بغاوت پر آمادہ کیا۔ لڑائی نے زور پکڑا تو رعایا سے زیادہ سے زیادہ مالی اور جانی قربانی کی پیل کی۔ قربانی کسی اعلیٰ مقصد کے لئے کی جاتی ہے اس لئے یا علان ہو کہ جنگ کے بعد قوام عالم کو اختیار ہو گا کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی حکومت بنالیں۔ اس اعلان نے سب کو اطمینان دلایا کہ غلامی کی ذلت بس جنگ تک ہو اس کے بعد تو آزادی ہی آزادی ہوگی۔ لڑائی میں ترکوں کو شکست ہوئی عربوں کی ریاستیں قائم ہوئیں لیکن آزادی دوسروں کے لینے سے تو ملتی نہیں جو عرب آزاد ہو جاتے۔ ان کی ذلت نے مسلمانوں کے زخمی لوں پر نمک چھڑکا اُدھر ترکی کی راکھ سے کمالی جنگاری بھڑکی۔ یورپ کے خاکستر سے روس کا انقلاب جس نے ہنگ و نسل کی تینہ کو ختم کیا اور سرمایہ داری کو ختم کیا جس کے سہارے یورپ کی شہنشاہتیں مشرقی ممالک میں کھڑی تھیں۔ خود ہندوستان میں رولٹ ایکٹ کا تحفہ ملا اور جب اس کے خلاف احتجاج کیا گیا تو جلیان والا باغ میں حاضرین پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ گولیاں رحمت بن گئیں۔ مجمع میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ خون دونوں کا بہا اور زمین میں جا کر ایسا ٹھک کہ تیز نہ ہو سکا۔ برسوں سے اورنگ زیب اور سیواجی پر جھگڑتے تھے اب جو اس طرح ساتھیوں کو خاک و خون میں لوٹتے دیکھا تو سب بھول گئے اور ایک ہو گئے۔ یہ تھا دنیا کا نقشہ جو لڑائی کے بعد بنا۔ مغربی آقاؤں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔

مسلمان پہلے ہی بد دل تھے عربوں کے ساتھ جو ہوا اس نے اور بھی زخمی کیا جلیان والا باغ نے دونوں کو آگے بڑھنے کی راہ دکھائی جب ہندو مسلمان کے اختلافات دور ہو گئے تو اُن کے ذہن اپنی بیڑیاں کاٹنے پر لگے اور سب ہناؤں نے مل کر یہ سوچا کہ نظام سلطنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے یعنی خطاب یا فہ خطاب چھوڑیں۔ ملازم سرکاری ملازمت سے دست بردار ہوں۔ کیل وکالت کو خیر باد کہیں اور طلباء انگریزی مدارس سے کنارہ کش ہوں غرض ملک کی آبادی کا کوئی حصہ حکومت سے تعلق نہ رکھے۔ اس پس منظر میں مولانا محمد علی مولانا

شوکت علی سوہا سنیہ دیوا اور جہا تا کا نامی علی گڑھ آئے تقریریں ہوئیں۔ سنگتی آگ پر تیل پڑ گیا۔ دوسرے دن طلبہ نے اپنا جلسہ کیا تو جوش بھرے علی گڑھ کے طالب علم اپنی ڈگریاں اور وظائف واپس کرنے کا اعلان کر رہے تھے کہ شوکت صاحب آگئے ایک مختصر سی تقریر اور آخر میں :-

سپر دم ہو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

نے یہی ٹھیس لگائی کہ سب اشک بار تھے۔ اس کے بعد سربراہ وودہ رہنماؤں کا تاج باندھا اور گرم جوشی بڑھتی گئی اس سلسلہ کی آخری کڑی دیوبند کا ضعیف و نحیف ملا تھا جس کی پیری میں آزادی کا رنگ شباب تھا جس کے ہر چھوٹے اور سیدھے لفظ میں شیرازی صداقت تھی آہنی عزم تھا اس ملا کے مختصر سے خطبہ نے وہ لہجہ پھونکی جو عمر بھر کی تعلیم نے خواب میں بھی نہ دیکھی۔ یہ دیوبند کا ملا محمود الحسن تھا جس کے انتظار میں نرگس ہزاروں سال روٹی تھی اور جس نے ہم کو اس نئے نوجوبے پر اس طرح آمادہ کیا گویا برسوں کی تنہا پوری ہو رہی تھی اور برسوں کے انتظار کے بعد دیوبند اور علی گڑھ میں اتصال قائم ہو رہا تھا جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی عملی شکل میں رونما ہوا۔

واقعات کی تفصیل ذرا بڑھ گئی لیکن تعلیم کے اس کھوکھلے نظام کو واضح کرنے کے لئے اس کی ضرورت تھی اور پھر قومی اور بین الاقوامی حالات جس طرح ذوق آزادی کی پرورش کر کے اس کو شہنشاہ سے ٹکرا رہے تھے وہ اسی کے مقتضی تھے کہ تعلیم کو سیاست سے آشنا کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور کاشی و دیا پٹھہ قائم کئے جائیں تاکہ ان کے طالب علم ترقی پسند سیاست کا ساتھ دیکر ملک کو آزاد کر سکیں اور اس کو خوش حال کر سکیں۔

(سید محمد ٹوکی)

جامعہ ملیہ

جیسا کہ میں نے اُسے دیکھا اور پایا

میں ہائی اسکول کی آخری جماعت میں تھا کہ تحریک ترک موالات اور عدم تعاون شروع ہوئی
میں باعموم سیاسی معاملات سے الگ تھلگ رہتا تھا اور اپنے پڑھنے لکھنے سے واسطہ رکھتا
تھا۔ لیکن اخبارات کے مطالعہ اور جلسے جلوسوں نے بالآخر مجھ پر بھی اثر ڈالا۔ مگر میں اپنی تعلیم چھوڑنا
نہیں چاہتا تھا، بالخصوص اس خیال سے کہ یہ میرا اسکول کی تعلیم کا آخری سال تھا اور میرے
والدین اور اساتذہ سب چاہتے تھے کہ میں اپنی تعلیم ختم کر لوں اور اس تحریک میں حصہ نہ لوں۔
لیکن اسکول کے طلبہ میں سخت ہیجان تھا اور وہ کسی لیڈر کی گرفتاری پر اسکول چھوڑ بیٹھے۔ چار
پانچ سو کی تعداد میں یہ طلباء آخری جماعت کے ہم چند طلبہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ
ہم بھی اس تحریک میں حصہ لیں اور ان کی رہبری اور قیادت کا فرض انجام دیں۔ میں ان کا ساتھ
دینے میں آخر تک ہچکچاتا رہا اور یہ ڈرتا تھا کہ یہ لوگ کہیں ساتھ نہ چھوڑ بیٹھیں، پھر بھی بالآخر ان کا
ساتھ دینا پڑا اور اس تحریک میں شد و مد سے حصہ لیا۔ ہائی اسکول کی دیواریں ہلنے لگیں اور
شہر کے جتنے ہائی اسکول اور مدارس تھے وہ سب اس تحریک میں شریک ہوئے۔ شہر میں ایک
ہلچل مچ گئی۔ اسکول کے منتظمین ہمارے پاس پریات بھیجنے لگے اور ہم سے دریافت کرنے
لگے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، جس سے ہم پھر اسکول میں آسکتے ہیں۔ ہم نے اپنا مطالبہ پیش کیا
کہ اس اسکول کو قومی اسکول بنا دیا جائے۔ یعنی یہ کہ اس کی سرکاری گرانٹ واپس کر دی جائے
اور اسکا احاق ہائی اسکول بورڈ سے توڑ دیا جائے۔ لیکن منتظمین نے ہمارا یہ مطالبہ منظور نہ کیا

پھر ہم نے شہر کے بعض لیڈروں کی مدد سے ایک نیشنل اسکول قائم کیا، اور نیشنل اسکول کا الحاق بنارس کے کاشی و دیپ پیٹھ سے کیا جو جامعہ ملیہ کی طرح ایک قومی یونیورسٹی کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی۔ دسویں جماعت کے چند مہینے جو باقی رہ گئے تھے وہ اس قومی مدرسہ میں گزارنے کے بعد، میں نے میٹرک کا امتحان اسی قومی یونیورسٹی سے دیا جو بنارس میں قائم ہوئی تھی۔

اس عرصہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مولوی سعد الدین انصاری صاحب جو جامعہ میں سیکر بہت گہرے دوست تھے، اس زمانہ میں مذہب کی تعلیم سے فراغت کے بعد مولوی عبد الباقی صاحب مذہبی سے ملنے کے لئے گئے جو دارالمصنفین، عظیم گڑھ میں حیثیت مصنف کام کرتے تھے سعد صاحب سے سب سے پہلی ملاقات یہیں ہوئی اور اثنائے ملاقات میں چونکہ ہم دونوں اپنی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے تھے، یہ طے پایا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہئے جہاں ہم قومی لائسنس پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اس وقت جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، دو درس گاہیں قائم ہوئی تھیں، جو ہم سے نسبتاً قریب تھیں۔ ایک تو بنارس میں و دیپ پیٹھ اور دوسری علی گڑھ میں جامعہ ملیہ۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ تعلیم ان دونوں میں کہاں اچھی ہوتی ہے۔ طے یہ پایا کہ ہم میں سے ایک بنارس جائے اور دوسرا علی گڑھ، اور ایک دوسرے کو حالات سے مطلع کرے۔ سعد صاحب چونکہ اس سے پہلے ہی علی گڑھ جانے کا قصد کر چکے تھے، وہ علی گڑھ روانہ ہوئے۔ اور بنارس چونکہ میرے وطن سے قریب تھا، اس لئے میں بنارس روانہ ہوا۔ چھ مہینے کا زمانہ مشکل سے گزرا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی درس گاہوں کے حالات سے مطلع کیا۔ میں نے سعد صاحب کو لکھا کہ اگرچہ یہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، اور اساتذہ اچھے اچھے ہیں لیکن ساری فضا ہندوانہ ہے اور زندگی کی سادگی اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ زمین پر سونا ہوتا ہے اور معمولی کھانا ملتا ہے۔ آپ شاید یہاں آنا پسند نہ کریں۔ سعد صاحب نے مجھے یہ لکھا کہ اگرچہ جامعہ ملیہ میں بڑی چہل پہل ہے اور تمام فضا اسلامی اور مذہبی ہے۔ لیکن سیاست کا زنگ چھایا ہوا ہے اور باقاعدہ تعلیم شکل سے ہوتی ہے لیکن جنوری سال آئندہ سے باضابطہ تعلیم شروع ہونے کی پوری امید ہے۔ اس لئے تم چاہو تو

یہاں چلے آؤ۔ مجھے اگرچہ ہندوۂ نضا سے نفرت نہ تھی لیکن اسلامی رنگ کی ایک تلاش ضرور تھی اس لئے اونگھنے کو ٹھیلے کا بہانہ ملا، اور میں جنوری ۱۹۲۲ء سے جامعہ ملیہ علی گڑھ میں چلا آیا۔ جامعہ کی ابتدائی زندگی بڑی پر کیف اور روح افزا تھی چھوٹی سی جماعت تھی اور سب ایک جہت پر تھے۔ بڑے چھوٹے کا کوئی فرق اور امتیاز نہ تھا جس دارالاقامہ میں اگر ہم اُسے اس کا نام ”بنگالی کوٹھی“ تھا۔ اُس کے ایک بڑے کمرے میں پی ڈاکٹر صاحب اور ان کے دو چھوٹے بھائی یوسف صاحب اور محمود صاحب رہا کرتے تھے۔ اس سے ملحق ایک دوسرے کمرے میں جس میں مجھے جگہ ملی۔ سعد صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور ندوی محمد ظیل رہا کرتے تھے۔ ان ندوی ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک بڑی دلچسپ غلط فہمی میرے معاملہ میں یہ ہوئی کہ میں بھی ندوی سمجھا جانے لگا۔ میرے انگریزی اور تاریخ وغیرہ کے اساتذہ کو میری انگریزی کی استعداد اور تاریخی واقفیت پر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اس غلط فہمی میں ایک وجہ میرا اپنا میلان بھی تھا یعنی مجھے عربی اور اسلامیات پڑھنے کا شروع ہی سے بہت شوق تھا اور اسی شوق کی بنا پر جماعت کے کاموں یا امتحان کے پرچوں میں میرے عربی اور اسلامیات کے اساتذہ کو میری استعداد پر حیرت ہوتی تھی۔

غرض جامعہ ملیہ کی تعلیم میرے لئے ایک بڑے شوق و ذوق کی تعلیم تھی جس نے یہاں اگر اپنے کو ایسا پایا جیسے اندھے کو دوا نکھیں مل گئی ہوں، یا ایک پیاسے کو پانی کا چشمہ۔ اس تمام عرصہ میں علاوہ باضابطہ تعلیم اور یہاں کی عام فضا کے جس چیز کا مجھ پر اثر ہوا وہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی، صحبت، اور سلوک کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی اُس زمانہ میں مجھے ایک سرسبز ماز نظر آتی تھی جو بہیم کسی خیال اور عمل کی کوشش میں رواں دواں رہتی ہے میں انھیں اپنے ساتھیوں میں ”جمال الدین افغانی“ کہا کرتا تھا، جن کے حالات کا میں نے اُس زمانے میں خاص طور پر مطالعہ کیا تھا۔ ان کی زندگی میں مجھے ایک خاص کشش اور جذب محسوس ہوتا تھا جس کو میں اس شعر سے زیادہ اور کسی طرح بیان نہیں کر سکتا ہوں :-

نہ جانے حسن تھا یا عشق اتنا جانتے ہم تھے

ہیں کھینچے لئے جاتا ہے کوئی جذبِ پنہانی

ذاکر صاحب کی صحبت سے بھی کبھی مستفید ہونے کا شاذ ہی موقع ملتا تھا وہ ٹھیرے مصروف آدمی اور ہمیں اپنے لکھنے پڑھنے سے کام لین سیر رہا ہے گاہے جب کبھی بھی مل جاتے کوئی اچھی بات بتا جاتے کوئی ابھارنے والی بات کر جاتے۔ سلوک ایسا کہ ہمیشہ دل جوئی اور دوستی کا خیال پلے اور تو کوئی کام پڑتا نہیں تھا لیکن ہم سب مل کر ایک قلمی پرچہ نکالتے تھے جس کا نام پہلے ”الشید“ تھا، پھر بعد میں بدل کر مولانا محمد علی کے تخلص پر اس کا نام ”جوہر“ رکھا گیا اور اس کے ساتھ مولانا کا یہ شعر بھی درج ہوتا جو اس کے مقاصد یا کارکنان کے جذبات کا ترجمان تھا۔

نقد جاں نذر کرو سوچتے کیا ہو جو جھہرس

کام کرنے کا یہی ہے نہیں کرنا ہے یہی

میں چونکہ اس زمانہ میں خوش خط لکھتا تھا اس لئے اس پرچہ کی تمام کتابت بھی مجھی کو کرنی پڑتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی ترتیب اور مضمون نگاری کا کام بھی میرے ذمہ بڑھتا گیا۔ ذاکر صاحب کو جوہر کا لکھنا بھی عزیز تھا۔ اس کے لئے ہر طرح کا مشورہ، اچھی اچھی خبریں اور مختلف طریقوں سے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ مجلس تعلیمی کے جلسوں میں جب سالانہ امتحانات کے نتیجے پر غور ہوتا تو ذاکر صاحب سب سے پہلے کامیاب شدہ طلباء کی ایک فہرست لاکر جڑہر میں شائع ہونے کے لئے دے جاتے۔ ”جوہر“ تنظیمیں جامعہ کی کسی امر کی طرف توجہ مبذول کرتا تو ذاکر صاحب سب سے زیادہ اس رائے کی قدر کرتے اور اس کی تعمیل کر کے اراکین ”جوہر“ کا دل بڑھاتے ایک آدمی بار طلباء کے اس کے خلاف احتجاجی جلسے ہوئے تو ذاکر صاحب بیچ بچاؤ کر کے آپس میں میل جول کر دیتے۔

ذاکر صاحب کی ان تمام باتوں کا مجھ پر خاص اثر ہوا اس لئے کہ ان سے قریب تر آنے کی یہی صورتیں تھیں۔ اسی اثنا میں ذاکر صاحب جرمنی روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ وہاں پہنچ کر بھی ہمارے

ان مشغلوں کو بھولتے نہیں یہی جوہر قلمی سے مطبوعہ شکل میں نکالنے کو ہوا تو اس کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ جب تک اس کے خریداروں کی ایک تعداد نہ پیش کی جائے مجلس تعلیمی اس کی اجازت نہیں دے سکتی ہر چنانچہ اسی جوہر کے سابقہ مضمونوں کا ایک مجموعہ انتخاب جوہر کے نام سے شائع کیا گیا جس کے ساتھ یہی لکھا تھا: الملقب بقیب جامعہ۔ اس انتخاب پر گیا کانگریس میں جاکر خریداروں کی ایک تعداد حاصل کی گئی اور رسالہ جامعہ نکلتا شروع ہو گیا ذکر صاحب وہاں سے بھی رسالہ جامعہ کے لئے اچھے اچھے مضامین اور تصویریں بھیجتے رہے۔ اس خط و کتابت کا محرک خود اپنا جرمنی جانے کا ارادہ بھی تھا۔ چنانچہ ذکر صاحب برابر وہاں کے حالات سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ ایک خط میں انھوں نے اس ارادہ کی تعمیل سے خاص طور پر روکا اور یہ لکھا۔ ۶

سالک بے خبر نہوذ راہ و رسم منزل ہا۔

چنانچہ سلوک کی یہ منزل بھی ان ہی کے مشورہ اور ہدایت سے طے پائی جس کا ذکر آگے آئے گا۔ جامعہ میں بی۔ اے، تعلیم کے یہ چار سال آٹا فانا گزر گئے اس عرصہ میں جامعہ کی زندگی کے دو محرکات کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا جس سے اپنی زندگی کی تشکیل میں بھی بہت مدد ملی ہے جامعہ میں شروع ہی سے دو جماعتیں رہی ہیں: ایک تو وہ جو علی گڑھ کالج سے آئی اور جو اپنے کو خانہ اور علی گڑھ کی تمام روایات کا حامل سمجھتی تھی، دوسری جماعت وہ جو مختلف جگہوں سے آئی اور علی گڑھ کی تاریخ سے بالبد اور ایک نئی جامعہ بنانا چاہتی تھی ان دونوں جماعتوں کی کشمکش ڈائننگ ہال کے جلسوں دارالافتاء کی تقریروں اور جامعہ کے ہر شعبہ زندگی میں نظر آتی تھی لیکن اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب جامعہ کے مقاصد اور اس کے مستقبل پر بحث و گفتگو ہوئی۔ جامعہ کے متعلق اس کشمکش کا سب سے بڑا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک موقع پر مولانا محمد علی کی خدمت میں ان کی ایک طویل عرصہ کی جدائی کے بعد واپسی پر ایک سپانٹا انجمن اتحاد کی طرف سے پیش کیا گیا تھا جس میں مولانا کی طویل غیر حاضری سے جامعہ کو جو نقصان پہنچا تھا اس کا دبی زبان سے شکوہ کرنے کے بعد اپنے جذبات کا اس مصرعہ کے ذریعہ اظہار

کیا دیا تھا۔ ۶

وہ جو ہم رکھتے تھے اک حسرتِ تعمیرِ سوبے۔

مولانا یہ مصرعہ سنتے ہی پھر اٹھے اور جواب میں بولے۔ ”ہم نے تعمیر کا ارادہ ہی کب کیا تھا جو آپ لوگ اس کی حسرتِ دل میں رکھتے ہیں“ اور پھر جامعہ اور علی گڑھ کی تشریح ان لفظوں میں دہانے لگے۔ ”بھئی ہماری حالت تو اوائل مسلمانوں کی سی ہے۔ ہمارا اصل کعبہ تو علی گڑھ کا لچ ہے۔ جامعہ کی زندگی تو ہجرت کی زندگی ہے۔ ہمیں پھر مکہ کو دوبارہ فتح کرنا ہے“ یہ وہ زمانہ تھا جب قومی تحریک کی حالت روز بروز سقیم ہوتی جا رہی تھی طلباء ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ ”مولانا ہماری جماعت تو روز بروز کمزور ہوئی جا رہی ہے ہم میں اب اتنے لوگ اور وہ قوت کہاں باقی کہ علی گڑھ کا لچ پر قبضہ کر سکیں“ اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ”اگر مادی قوت سے نہیں تو اخلاقی قوت سے فتح کر سکتے ہو“ اس سوال و جواب سے ہیں بانیانِ جامعہ کی دونوں قوتوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جامعہ روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوئی گئی اور ۱۹۴۷ء میں اس کی حالت اتنی سقیم ہو گئی کہ جاں بربونی کی توقع نہیں رہی ہم چند طلبہ مل کر شیخ الجامعہ جناب عبدالمجید خواجہ صاحب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے سنبھالنے کی کچھ کوشش کریں۔ انھوں نے کانوں پر ہاتھ دھرا اور کہا ”نا بابا مجھ سے اب یہ باز نہیں اٹھایا جاسکتا ہے ہاں اگر تم چند لوگوں کے لئے کہو تو میں کوئی تصنیف و تالیف کا شعبہ قائم کر دوں جس میں تم لوگ بھی لگ جاؤ اور اس کا خرچ بھی اتنا ہو گا کہ میں آسانی سے اس کا انتظام کر سکوں گا“ لیکن یہیں تو اپنی نہیں جامعہ کی پڑی تھی اس لئے کہ اسی کے ساتھ ہماری زندگی بھی وابستہ تھی۔ ہم نے پھر مجبور ہو کر ایک تازہ کار صاحب کو جرنی دیا ۲۲ یا ۳۲ روپے اس بحری تار کے چوتھے نہ جلنے کس کس سے قرض دام لے کر یہ تار دیا تھا جس کی ادائیگی بھی شاید اب تک نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس تار کے جواب میں جو لکھا وہ فقرہ ابھی تک حافظہ میں محفوظ ہے *Keep kaild up* جس کا مطلب ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہئے۔

حکومت

اس دوران میں انجمن اتحاد کی مجلس منتظرہ نے یہ طے کیا کہ ایک وفد بانیان جامعہ کے پاس بھیجا جائے تاکہ انھیں صحیح حالات سے مطلع کیا جائے اور جامعہ کے آئندہ چلنے کے متعلق ان سے گفتگو کی جائے۔ چنانچہ چند طلبہ کی ایک جماعت جس میں خاکسار بھی تھا دہلی آئی اور یہاں علی برادران، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجل خاں صاحب سے ملی۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی صاحبان کی خدمت میں اگرچہ ان کی سیاسی مصروفیتوں کی وجہ سے باریابی دیر میں ہوئی لیکن جو گفتگو ہوئی وہ کچھ بہت نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ دوران گفتگو میں جامعہ کی سقیم حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہیں ہماری زبان سے یہ نکل گیا کہ ”جب سے خلافت کیٹی نے ہاتھ کھینچا۔۔۔۔۔۔ اس سے آگے بڑھنے بھی نہیں پائے تھے کہ مولانا شوکت علی صاحب نے خفا ہو کر کہا کہ خلافت کیٹی نے ہاتھ کھینچا! اس کا ہاتھ اب رہا ہی کہاں!“ ہم نے بھی کچھ وضاحت کی کوشش کی کہ اس سے ہمارا منشا خدا نخواستہ مجلس خلافت کو الزام دینا نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ لیکن بیچ میں مولانا محمد علی صاحب بات کاٹ کر بولے ”تم سب لوگ خواجہ (عبدالحمید) کے پیچھے ہوئے۔ تمام ڈسپلن جامعہ کا اسی سے خراب ہو رہا ہے۔۔۔۔۔۔ بس یہ گفتگو اسی کوں کوں اور جھوٹ جھوٹ میں ختم ہو گئی اور ہم لوگ دل شکستہ اور دل گرفتہ واپس لوٹے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انصاری صاحب سے ملنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ان سے اپنے پیشہ کی مصروفیت کی وجہ سے ملاقات کا موقع نصیب نہ ہو سکا۔ سب سے پہلے میں حکیم صاحب سے وقت مقرر تھا۔ ہم لوگ نوکر کی ہدایت کے بموجب بالاخانہ پر پہنچے۔ حکیم صاحب ٹھیک وقت پر اندر سے تشریف لائے اور ہم سے صرف چند باتیں پوچھیں:- ”آپ لوگ کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟“ ہم نے اپنا مقصد بیان کیا۔ ”اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”جائے چلتی رہے“ پھر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟“ ہم نے یقین دلایا کہ جو آپ نے ”کیا آپ اپنے اساتذہ سے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر چند مہینے تنخواہوں میں دیر ہو تو وہ گھبرائیں نا؟“ ہم نے کہا کہ یہ کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے فرمایا ”اچھا تو آپ لوگ

اب علی گڑھ واپس چلے جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ان چند مجلسوں کے بعد ہم اطمینان اور سکون کی جو دولت لے کر اٹھے اس کا عشر عشیر بھی ہم وہ بدر کی گدائی سے نہ پاسکتے تھے

۱۔ ہریم لوگ علی گڑھ لوٹے اور دہلی میں جامعہ کی مجلسِ امنا کا جلسہ ہوا۔ جس میں علی گڑھ اور غیر علی گڑھ کی کشمکش نے اپنا پورا معرکہ دکھایا۔ اور یہ کشمکش آخری بار اس شکل میں طے ہوئی کہ جامعہ کو علی گڑھ سے منتقل کر کے دہلی لایا جائے اور چونکہ اس تجویز کے محرک جناب حکیم صاحبؒ اس لئے اس کے اخراجات کی کفالت حکیم صاحب کے سر آئی۔ ڈاکٹر انصاری مجلسِ امنا کی طرف سے بھیجے گئے کہ وہ جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ کو جا کر یہ پیام سنائیں اور اسے علی گڑھ سے دہلی منتقل کرنے کا انتظام کریں۔ چنانچہ ڈاکٹر انصاری مرحوم نے نہ صرف یہ فیصلہ سنایا بلکہ جامعہ کے لئے دہلی آنے کا ایک نہایت دلکش نقشہ کھینچا۔ جو لوگ علی گڑھ کے دلدادہ اور مولانا محمد علی نے گرویدہ تھے وہ جامعہ کے ساتھ نہیں آئے لیکن اور بہت سے لوگوں نے اپنے پرانے رشتے اور ناتوں کو چھوڑ کر اس میں شرکت کی۔ اور اگست ۱۹۲۵ء میں جامعہ علی گڑھ سے دہلی آگئی۔

دوسری کشمکش میری اپنی ذات سے تعلق رکھتی تھی جامعہ کی تعلیم سے فراغت کے بعد تو باہر کام کرنے کے کوئی بہت امکانات میسر تھے اور نہ جامعہ کے اندر۔ جامعہ کی فضا ان دنوں کام کرنے والے کے نقطہ نظر سے مجھے بہت تنگ اور محدود نظر آتی تھی۔ جامعہ میں رہ جانا گویا اپنے اوپر بہت بڑے احسان کا بار لینا ہے اور کارکنانِ جامعہ کا زرخیز غلام بن جانا یہ حسن اتفاق کہئے کہ بی اے کے آخری سال میں الناظر یک بخنسی کی طرف سے ایک انعامی مضمون کا اعلان ہوا میرے ایک محسن استاد سید محمد صاحب نے مجھے بھرنا شروع کیا کہ میں امتحان کی تیاری کے بجائے اس مضمون کی تیاری کروں۔ میں ان کے اس حکم میں آگیا۔ اور امتحان تو جیسے تیسے پاس کر لیا لیکن اس تیاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ مضمون اچھا خاصا ہو گیا اور عجیب اتفاق کہ ملک کے دوسرے کہنہ مشق لکھنے والوں کے مقابلہ میں یہی مضمون قابلِ انعام

سمجھا گیا انعام یوں نقد میں تو تھوڑا ہی تھا لیکن اس کا چرچا اتنا ہوا کہ کئی جگہوں سے کام کرنے کے بلاوے آنے لگے۔ ایک گریجویٹ کے لئے عام طور پر اور پھر ایک جامعہ کے فارغ التحصیل کے لئے اگر کام خود کام کرنے والے کو تلاش کرنے لگے تو اس تعلیم کی میرے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ غرض ان چند جگہوں میں سے میں نے اپنے بزرگ مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی کی ہدایت کے مطابق ”ہندو“ میں جانا قبول کر لیا۔ مولانا محمد علی صاحب سے یا تو سال بھر پیشتر جامعہ کے قیام کے سلسلہ میں شرف نیاز حاصل ہوا یا اب اس ضمن میں حاضر ہونے کا یہ موقع ملا۔ بڑی محبت اور پیار سے ملے اور خوش ہوئے کہ جامعہ کا ایک طالب علم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لئے شریک ہوا ہے۔ غرض طلحہ روپیہ پر ایک سب اوڈیر کی حیثیت سے ہمارا تقرر ہو گیا۔ یہ بھی جامعہ کے فارغ التحصیل ہونے کی وجہ سے ورنہ دھکر گریجویٹ کو وہ اس سے کہیں زیادہ دیتے۔ یہ بھی *مستقلہ* کی ایک قسم ہے جس کا انسان نادانستہ طور پر اور پورے خلوص و محبت کے ساتھ مرکب ہوتا ہے۔

لیکن جامعہ سے میرا تعلق ٹوٹا نہیں تھا۔ میں ہر جمعرات کی شام کو قریب بیغ چلا جاتا کرتا تھا اور جمعہ کی چٹائی کا پورا دن گزار کر مفتہ کی صبح کو پھر دفتر آ جاتا کرتا تھا۔ اس لئے میں جامعہ کے تمام حالات اور کاموں سے اسی طرح باخبر رہتا تھا جیسا کہ ویش جامعہ میں رہنے کی صورت میں ہوتا۔ علی گڑھ سے دہلی آنے کے بعد بڑی کشمکش اس بات کی تھی کہ کون شیخ ابجامہ رہے۔ خواجہ صاحب الہ آباد میں پریکٹس شروع کرنے کا سامان کر چکے تھے لیکن حکیم صاحب کے خیال سے بالکل قطع تعلق بھی نہیں کرنا چاہتے تھے غرض کبھی وہ ہوتے اور کبھی عبدالعزیز صاحب ان کی جگہ کام کرتے۔ آخر میں تونگ اگر جامعہ کے اساتذہ میں سے ایک صاحب یعنی طاہر ایس محمدی صاحب کو جامعہ کا مستقل شیخ ابجامہ بنا دیا گیا۔ ان کا نہ اوائل عہد سے کوئی تعلق تھا لہذا اوائل عہد کی شخصیتوں سے۔ اور جامعہ کا اندونی انتظام ان کے ہاتھ میں اچھا خاصہ طیارہ اس اثنا میں حکیم صاحب یورپ کے سفر کے لئے جاتے ہیں بلکہ پیرس میں ذکر صاحب

اپنے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین صاحب اور محمد مجیب صاحب کو لے کر ملتے ہیں یہاں کیا میں ہوں
اور کیا معاملات طے ہوئے اس کا علم خود ان حضرات کو ہو گا۔ لیکن اس گفتگو کے نتیجے طور پر یہ ہوا
کہ اگلے سال ستمبر میں یہ تینوں حضرات تعلیم سے فراغت کے بعد جامعہ تشریف لائے گئے۔
یہ عجیب بات ہے کہ ان کی تشریف آوری پر سب سے زیادہ جسے مسرت ہوئی وہ مولانا محمد علی
کی ذات تھی میں اس وقت ”ہمکنہ راج“ میں موجود تھا بلکہ مجھے ان کی آمد کی اطلاع دی اور
بتایا کہ کس طرح ان کی آمد کی خبر کو شائع کرنا۔

غرض ان لوگوں کے آنے کے بعد جامعہ کے دن پھر گئے۔ ان حضرات کا ایک ساتھ
مقرر ہوا اور ہر ایک نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اپنے کام کا انتخاب کر لیا۔ اس ضمن میں
ایک ملی سی چوک بھی ہو گئی اور وہ یہ کہ اس ہڑبونگ میں طاہر ایس محمدی صاحب کی خدات کا
اعتراف نہ کیا گیا اور چارج ان کے ہاتھ سے اس طرح لے لیا گیا جیسے وہ بھڑکی کے طور پر تھے۔
بہیں بعض وقت اپنے کارکنوں کی خدات کا خواہ وہ حقیر سے حقیر کیوں نہ ہوں خیال رکھنا چاہئے

اور ان کو دل شکنی کا موقع نہ دینا چاہئے۔
ڈاکٹر صاحب وغیرہ کی آمد سے حقیقت میں جامعہ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور
پچھلا دور ایک طرح سے ختم ہوتا ہے۔ پچھلا دور اگرچہ مالی اور انتظامی اعتبار سے ایک انتشار اور
پریشانی کا دور تھا لیکن تعلیمی اعتبار سے اس دور میں بعض خصوصیتیں تھیں جنہیں ہم آسانی سے نظر انداز
نہیں کر سکتے۔ (اس دور کی دو بری تعلیمی کمزوریاں تو یہ تھیں کہ ایک تو بانیاں جامعہ کے نزدیک
واجح طور پر جامعہ کا کوئی نصب العین معین نہ تھا اگر ملکا اور دھندلا سا کوئی خاکہ تھا بھی تو
وہ یہ کہ ایک پوری جامعہ کا مع اپنے لوازم اور سامان کے قیام۔ علی گڑھ کالج سے جسی طور
پر نکلنے کے ساتھ یہ لوگ ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب
سوچتے تھے تو علی گڑھ کالج ہی کی شکل میں اور جب کوئی منصوبہ باندھتے تو انہیں اغرض
و مقاصد کے اندر رہ کر انھوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک پورا پھیلا ہوا جوان و زرخیز مروجہ

اور یہ سب اچھے کاموں کے لئے ہیں۔

تمام بزرگ بار کے کیسے ایک جگہ سے اکٹھے کر دوسری جگہ نصب کیا جاسکتا ہے، جامعہ ملیہ کے قیام کی کوشش میں اپنے تمام لوازم و سامان کے ایک ایسے ہی درخت کے نصب کرنے کی کوشش تھی۔ اور پھر جبکہ ٹی اور آب و ہوا بھی سازگار نہ ہو تو یہ کوشش اور بھی بے سود ہو کر رہ جاتی ہے۔ دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ شروع سے کوئی شخص جامعہ ملیہ کو ایسا کام کرنے والا نہیں ملا۔ جو اسی کام کو اپنا مقصد زندگی بناتا یا اپنے اور کاموں سے بالکل قطع تعلق کر لیتا۔ کسی نے مصلحت وقت کی خاطر اس کا کام اپنے ہاتھ میں لیا کسی نے اپنی آئندہ زندگی کی کامیابی اسی میں دیکھی لیکن سابقہ زندگی کے تختے اور سامان کو جلا کر نہیں۔ غرض جامعہ ایک کھلونے کی طرح کبھی ایک کے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں یوں ہی چلتی رہی۔

لیکن ان کمزوریوں کے باوجود اس زمانہ کا ایک تعلیمی نصب العین اور ایک تعلیمی نمونہ واضح نظر آتا ہے۔ مولانا محمد علی نے اسی زمانہ میں اپنی ایک اسکیم شائع کی تھی جس میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کا نقشہ تھا اس نقشہ کی تکمیل میں غلطی بس یہ ہوئی کہ کام دوسرے سرے سے شروع کیا گیا۔ اگر ابتدائی منزل سے یہ کام منزل بہ منزل ترقی کرتا تو شاید اس کی بنیاد اس قدر کمزور نہ ہوتی۔ جامعہ کے اس دور میں یوں ہونے کو کالج کی اعلیٰ جماعتوں کے ساتھ ایک ہائی اسکول بھی خاصی سچی جماعتوں تک تھا اور ان سب منزلوں میں بہت حد تک مولانا محمد علی کی اسی اسکیم کے مطابق تعلیم ہوتی تھی اس تعلیم کی چند ایک بڑی بنیادی خصوصیتیں یہ تھیں ان میں سے ایک تو یہ کہ ساری تعلیم اردو زبان میں تھی اس وقت اردو ہندوستانی اور ہندی ہندوستانی کا جھگڑا نہ تھا اس لئے یہ تعلیم خالص اور بے آمیز اردو میں تھی۔ دوسری بڑی خصوصیت یہاں کی ذہنی اور مذہبی تعلیم تھی۔ اس تعلیم کا مقصد مولانا محمد علی نے اپنی اسکیم میں خود ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

”ہمارا مصلح نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنی درسگاہوں سے ایسے نوجوان پیدا کریں جو نہ صرف حسب معیار زمانہ حال تعلیم و تربیت یافتہ شمار کئے جانے کے مستحق

ہوں بلکہ سچے معنوں میں مسلمان بھی ہوں، جن میں اسلام کی روح ہمارے اور
جراپنے مذہب کی تعلیمات سے اس قدر بہرہ اندوز ہو چکے ہوں کہ مبلغین اسلام
کی فوج میں دوسروں کی امداد سے مستغنی و بے نیاز ہو کر خود اپنے پیروں پر
کھڑے ہو سکیں۔ اس مقصد کے لئے قرآن مجید سے پوری واقفیت حاصل کرنے
کو ہم نے اپنی تعلیم کا سنگ بنیاد قرار دیا ہے.....“

اس مقصد کے تحت جامعہ میں مادرِ زبانِ اردو کے بعد عربی کی تعلیم
شروع ہی سے لازمی تھی، کہ بچے جلد سے جلد اس قابل ہو سکیں کہ دینی تعلیم
کے سرچشمہ یعنی قرآن شریف تک براہِ راست پہنچ جائیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ
اگلی جامعوں میں قرآن پاک کے علاوہ احادیث اور فقہ کی تعلیم بھی آتی تھی اور
ان میں بھی زیادہ زور و فروع سے اس کے اصول اور مبادیات پر دیا جاتا تھا۔

پھر ان سب کے علاوہ دینی علوم کی چند ایسی متبر اور مبداء فیض ہستیاں
بھی ہوتی تھیں جن سے طلبہ کسب فیض کرتے، اور وہ انھیں اپنے علم کے سرچشمے
سے سیراب کرتیں۔ اور ان سب سے زیادہ یہ کہ دینی زندگی کی ایک ایسی
فضا ہوتی جس سے طلبہ کی زندگی عملی اعتبار سے بھی رنگین ہوتی اور علم کی
تحصیل بے عمل کے نہ ہوتی۔

ایک اور بڑی خصوصیت اس زمانہ کی یہ تھی کہ طلبہ کو اپنی درس گاہ کے ساتھ
ایک غیر معمولی تعلق خاطر اور محبت ہوتی تھی۔ وہ کسی مستقبل کے خیال یا شخصیت
کی کشش سے نہ آتے، بلکہ جامعہ کو کچھ اغراض و مقاصد کا حامل جانتے اور اس
کی فضا میں جینا ان مقاصد کی تکمیل سمجھتے۔

پھر ایک بات اور بھی تھی اور وہ یہ کہ طلبہ اور اساتذہ کا ملک کی عام ملی اور
قومی زندگی سے ایک گہرا رشتہ اور تعلق ہوتا تھا، جس سے وہ کسی وقت

بھی آتی ضرورتوں سے بے خبر اور غافل نہ ہونے پاتے تھے :
 آخر میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ وقت اور جگہ کی تنگی سے جامعہ کی یہ چند
 خصوصیتیں نہایت سرسری اور مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں ۔ ۷
 گلے گاہے باز خواں ایں قصہ یاریندا
 تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سیندا

ایک پُرانا ورق

اپنی زندگی کی کہانی کے تیس چوبیس برس پرانے اوراق کو آج اُلٹ کر دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہد مغلیہ کی کسی رنگین مصورتِ ناب کے ورق ہیں۔ سب سے تیز اور شوخ رنگ ان میں میری قوم پرستی اور حب وطن کے ہیں۔ اچھے بھولے پتے میری کتب بینی اور مضمون نویسی کے۔ اپنی اُٹتی ہوئی جوانی کے زمانہ میں مجھے دو چیزوں کا از حد شوق تھا۔ ایک تو پڑھنے لکھنے کا، کالج کے کورس سے باہر کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا اور پروفیسروں کے بتائے ہوئے مضمونوں کو چھوڑ کر ہر طرح کے مضمونوں پر قلم اٹھانے کا۔ دوسری قوم کی ترقی اور ملک کی آزادی کے موضوع پر لکھنے سننے اور اگر موقع مل جائے تو لکھ دینے کا۔

اُن دنوں میں الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا اور الہ آباد میں رہتے تھے پنڈت موہن لعل نہرو اور پنڈت جواہر لال نہرو جن کی زبردست شخصیتوں نے گاندھی جی کی طوفانی، سیاسی تحریکوں سے وابستہ ہو کر شہر میں بھل ڈال دی تھی۔ مجھ پر اس بھل کا یہ اثر ہوا کہ میں نے کالج چھوڑ دیا اور قسم کھائی کہ پھر کبھی ٹرک کسی سرکاری کالج کو اُن دنوں سرکاری کالجوں کو غلام خانے کہا جاتا تھا نہ دیکھوں گا۔ باریک بینی کی پروں کی ہوئی جلا کر میں نے ٹاٹ سا کھردرا کھدرا کر تہ پہنا جس کے دھاگے دور سے تباہ ہیں کہ میں بڑا جو شیلا دیش بھکت ہوں۔ ویسی ہی دھوتی دھارن کی اور کتا بوں کو طاق پر رکھ کر میں نے ملک کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔

ان دنوں عدالتوں کا بائیکاٹ ہو رہا تھا اور کالجوں میں کپٹنگ ہو رہی تھی۔ برف جیسے ٹھنڈے دنوں میں بھی حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ میں جو پہلو میں دل کی جگہ انگارے لئے ہوئے تھا کیونکر

چین سے بیٹھ سکتا تھا۔ بس میدان میں کود ہی تو پڑا۔ چھ سات مہینے یا شاید اس سے بھی زیادہ پہلے
 دن مات سیاسی کاموں کے لئے وقف رہا۔ آج والٹیر بھرتی کر رہا ہوں، کل شراب کی دکان پر
 دھڑا دے بیٹھا ہوں، پرسوں کسی گاؤں میں کسانوں کا سنگٹھن کر رہا ہوں۔ اکثر میرے لئے
 دو چار جھپکیوں کا نام نیند تھا اور دو چار مردوں کا نام کھانا۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں
 نے ہر طرح کے غیر قانونی قانون توڑے مگر گرفتار نہیں ہوا۔ جب کبھی کسی گرفتاری کا موقع آتا
 تھا تو ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ گرفتاری بند ہو جاتی تھی۔ میرے سارے ساتھیوں کو دفن بھلتی کا
 سٹریٹ ل گیا پر مجھے نہ مل سکا۔ اتنے میں چوری چوراً کا قصہ ہو گیا اور گاندھی جی نے ایک م
 لگام کھینچ لی۔ چلتی گاڑی چر کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنے باغی طالب علم اپنی بغاوت کا جھنڈا
 پست ہمتی کی بازو میں بہا کر سرکاری کالجوں میں پھر سے داخل ہو گئے۔ مگر میں اپنی قسم نہ بھلا
 سکا۔ میں سمجھتا تھا کہ کسی سرکاری کالج میں لوٹ کر جانا کاجل کی کوٹھری میں گھسنے کے برابر ہے
 جس سے منہ ہی نہیں سارا جسم کالا ہو جائے گا۔

میں ایک بات اور بھی محسوس کرتا تھا۔ میری پڑھائی لکھائی پوری نہیں ہوئی تھی کچھ گھڑ
 کی بسا ہی کیا۔ ڈرتا تھا کہ ہنس زمانے کے جھٹکے کھا کر ٹوٹ نہ جائے۔ اس لئے میں کاشی و دیا پٹھ
 میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر بھگوان داس جیسے پرنسپل اور اچار یہ زیندر دپو جیسے پروفیسر باکر خن
 تو ہوا پر مجھے ایسا لگا کہ وڈیا پیٹھ کی زندگی کا بیسویں صدی کی زندگی سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے
 وہاں تو پرانی چال کے نوجوان ہی آسانی سے کھپ سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ مجھے زمین پر چٹائی
 بچھا کر سونے سے انکار تھا، ان دنوں تو میری وہ عمر تھی جس میں کنکر پتھر کے بستر پر بھی آدمی
 میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ اور میری سادگی کا بھی یہ حال تھا کہ میں ”اسٹوڈنٹ پرکچر“ی ابال کڑا سی ٹیلی
 میں جس میں یکپتی تھی، فرے سے کھالیتا تھا۔ پر مجھے لمبی چوٹیا اور آدمی شنگی پیٹھ اور چھاتی والی
 سادگی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بہت سے طالب علم وہاں اسی وضع قطع کے تھے۔ پھر بھی میں شاید
 وڈیا پیٹھ میں ٹمک جاتا، کیونکہ مجھے کہانیاں لکھنے اور کچھ تک بندی کرنے کی لت تھی اور اس

لے کر کو پاس ہی پہنچی ہوئی گنگا کی لہروں سے مدھنسی تھی۔ پرسرکاری کالجوں کے کورس کا میں ایسا
عادی ثابت ہوا کہ مجھے وہاں کا کورس بالکل نہیں بھایا اور بھاگ کر ملی گڑھ پہنچ گیا، جہاں تیری
پیاری جامعہ کا خیم ہوا تھا۔ میں جامعہ کے بی۔ اے کلاس میں بھرتی ہو گیا۔

اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ چاروں کوٹھیاں بھر رہی ہیں جو ہندو مسلم
اتحاد کا شاندار منظر دکھاتی تھیں۔ ان کوٹھیوں میں ہم لوگوں کا ہوشل تھا۔ ایک کوٹھی ہماری تندر
کے رکھوالے، ڈاکٹر صاحب کو ملی ہوئی تھی اور باقی کوٹھیوں میں لڑکے رہتے تھے۔ ان میں
دس پانچ نہیں درجنوں ہندو طالب علم تھے۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا صوبہ ہوگا جسکے
نوجوان نمایندے ان طالب علموں میں نہ موجود ہوں۔ آسام، بنگال اور بہار۔ پنجاب، مدراس
اور ہمارا شتر بھی صوبوں کی قومیت کی پیاسی جوانی کا جامعہ کے بنگھٹ پر میل لگ گیا تھا۔
ہوشل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے باورچی خانے تو الگ الگ تھے مگر ساتھ کھانے پینے
میں کسی قسم کا پرہیز نہ تھا۔ دعوتوں اور ضیافتوں میں سب کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتے تھے اور
ایک ہی جگہ سے چپاتی، دال، ترکاری، اور گوشت لے کر کھاتے تھے۔ اسی کو بھائی چارہ اور
دانت کھانگی روٹی کہتے ہیں۔ ان دنوں کی جامعہ میں اسکا کیا خوب سماں بندھتا تھا۔

والی بال وغیرہ انگریزی کھیلوں کے ساتھ کبڈی اور دوسرے ایسی کھیل بھی برابر چلتے
تھے۔ اس چل پھل میں میل ملاپ خوب پھولتا پھلتا تھا۔ پوشاک میں بھی کیسا ہی تھی۔ ہر شخص سفید
کا کرتہ اور پاجامہ یا دھوتی (دھوتی ہندو لڑکوں میں بھی کم ہی چلتی تھی) پہنتا تھا۔ جو ذرا شوقین
وہ ذرا نفیس کھدرا استعمال کرتے تھے۔ اوپر سے بڑھیا چکن ڈاٹے، اور اپنے تنگ پاجامے
کی چوڑیاں اچھی طرح چن کر چنبیلی سی بناتے تھے۔ یہی نہیں، وہ اپنی ٹوپی پر ذرا سی بھی فکس نہیں کرنے
دیتے تھے اور اُسے پہنتے بھی تھے ٹھٹے کے ساتھ۔ آخر تھے تو ان میں زیادہ تر وہی لوگ جو ابھی
ہوئی شان و شوکت اور نکھری ہوئی لطافت و نزاکت کے گھر، غلی گڑھ یونیورسٹی، کو چھوڑ کر جامعہ میں
آئے تھے۔ جامعہ کے ہوشل کو بھی اپنے منجھے ہوئے مذاق کے مطابق انھوں نے سجایا انڈیا چل

کی جگہ سادی دریاں کھیں اور مل کی بنی ہوئی چاندنی کی جگہ کھدر کی سفید چادریں بچھائیں۔ دروازوں کو بھی انھوں نے ننگا نہیں رہنے دیا۔ اُن کی برنگی کوپردوں سے چھپایا مگر وہ پردے کھدر ہی کے تھے۔ ہاں ان کے چھاپے میں سادہ پن نہیں بلکہ بھرکیلا پن تھا مگر وہ سودیشی کے ہول کو نہیں توڑتا تھا۔ سودیشی اور سودیشی پریم دونوں ہی کے جامعہ والے دل سے قائل تھے۔ دن رات انھیں باتوں کا چرچا ہوتا رہتا تھا اور ہندو اور مسلمان طالب علم ہی نہیں بلکہ ہندو اور مسلمان استاد بھی ان پیٹ پٹی باتوں میں بڑے چاؤ سے حصہ لیا کرتے تھے۔

جامعہ میں ہندو طالب علموں ہی کی نہیں، ہندو استادوں کی بھی خاصی بڑی تعداد تھی۔ ان میں زیادہ تر وہ پروفیسر تھے جو سرکاری کالجوں کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ میرے رہتے رہتے ان میں سے دو ایک صاحب چلے گئے۔ پروفیسر ڈی بیچاڑے پیل کے پتے کی طرح لاغر تھے۔ ان کو تھلاؤم بھات بھی مشکل سے بچتا تھا۔ پڑھاتے محنت سے تھے مگر ان کی ناک صحت انھیں زیادہ محنت نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ مجبور ہو کر جامعہ سے چلے گئے، ان کا جامعہ کے ساتھ ایسا لگاؤ تھا کہ جامعہ چھوڑتے وقت اُن کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد اس دنیا ہی کو چھوڑ گئے۔ ایک آسامی پروفیسر تھے۔ شاید پروفیسر برہما ان کا نام تھا۔ ان کے تلفظ پر ہم چھپ کر ہنستے تو ضرور تھے مگر ساتھ ہی ان کی قربانی کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ کہاں آسام اور کہاں یوپی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک دلکش خیال کا چھپا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے۔ اور اُس دلکش خیال کے پالنے پوسنے میں مست تھے۔ پروفیسر گیتا سائنس پڑھاتے تھے۔ پروفیسر سنگھل اکناکس اور گیتا۔ اور شری سوریا کانت شاستری، سنسکرت۔ شاید جامعہ کے علی گڑھ چھوڑ کر دہلی آنے سے پہلے ہی یہ سب تتر بتر ہو گئے۔ پروفیسر گیتا دہرہ دون کے کسی کالج میں چلے گئے، اب نہ جانے کہاں ہیں؟ پروفیسر سنگھل شاید ہولکر کالج میں ہیں اور شاستری جی اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر بن کر لاہور کے اورینٹل کالج میں پڑھاتے ہیں۔ پروفیسر ہادی حسن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ شکسپیر پڑھایا کرتے تھے۔ ایکسٹ ان کاکیر جی تھا۔

سندر آواز کے سانچے میں ڈھل کر الفاظ جاندار چیز کی طرح ہمارے سامنے آتے تھے۔ ان کے گلابی تن پر کھدر کا باریک لباس کھل اٹھا تھا مگر ان کی طبیعت کھدر پر نہیں ہتی تھی۔ وہ آخر بک گئی۔ اور ان کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر علی گڑھ کے سرکاری کالج میں لے گئی۔

پروفیسر طاہر بی بی سے آئے تھے۔ جتنے دبلے پتلے تھے اتنے ہی تیز طرار تھے۔ پڑھاتے بڑا اچھا تھے۔ مگر سب سے اچھا پڑھاتے تھے پروفیسر کیلاٹ۔ وہ تو شاید اب بھی جامعہ میں ہیں۔ کئی برس ہوئے میں اُن سے قریب باغ میں ملا تھا میں نے دیکھا کہ ان کے لگ بھگ سبھی بھل پک گئے ہیں جب وہ علی گڑھ میں آئے تھے تب ان کے سر میں شاید ہی کوئی سفید بال ہوگا میں نے اُن کا جیسا پڑھانے کا ڈھنگ کسی کا نہیں دیکھا۔ ادھر وہ سیاہ تختے پر جملے لکھتے تھے ادھر وہ جملے ہم لوگوں کے ذہن پر نقش ہو جاتے تھے۔ کسرتی، گٹھیلے جسم والے پروفیسر کیلاٹ، ہم لوگوں کے دماغ کو خوراک مل جانے پر بس نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ٹول ٹوک کر اپنا جیسا تندرست جسم بنانے کے لئے ہمارے دلوں میں ڈبل کے اسپرنگ جیسی اچھلنے والی خواہش پیدا کیا کرتے تھے۔ پروفیسر کیلاٹ کے لئے دنیا میں جامعہ کے سوائے اور کچھ نہیں تھا۔ یہی ان کی دنیا تھی۔ پھر کیوں نہ جامعہ کے لڑکے اُن پر ہنسا جان سے شار ہوتے۔ ہم اپنے پرنسپل خواجہ صاحب کی بھی بڑی عزت اور اُن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی میٹلزم خالص دودھ کی سی تھی۔ اس میں تو اب بھی کسی اوچھے جذبے کی ایک بوند نہیں پائی جاتی۔ وہ سدا ہنستے رہتے تھے اور اُن کی ہنسی کی چاندنی میں ہم ہندو اور مسلمان سبھی طالب علم پریم کا گلی ڈنڈا کھیلانے لگے۔ جامعہ میں سرکاری کالجوں کی طرح پروفیسروں کے لئے میز اور کرسی اور لڑکوں کے لئے ڈسک اور بنچیں نہیں تھیں چٹائیوں پر کھدر کی چادریں سجھی رہیں اور بعض وقت چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ استاد اور شاگرد انھیں پر بڑی خوشی سے ڈٹ جاتے تھے اور پڑھائی بڑے مزے میں ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے رجسٹرار صاحب یعنی حیات صاحب یاد آ گئے۔ انھوں نے اپنے کمرے میں چھانٹ کر اول درجے کی درسی سمجھا رکھی تھی۔ اس پر شاید وہ ایک غایب بھی تھے۔

چادریں وہ ان پر بے داغ بچھایا کرتے تھے۔ خود بھی بے داغ اور بے شکن کپڑا پہنا کرتے تھے۔ وہ جب کام کرنے بیٹھتے تھے تو کام کی طرف ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا تھا جتنا کہ کپڑوں کی طرف ان کی شوقینی میں جو صفائی تھی وہ ضرور اپنانے کی چیز تھی۔ مسٹر ڈی جی آپسن کو جو جامعہ کے جرنل ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے نہ اپنے کپڑوں کے میلے ہونے کا خیال ہوتا تھا اور نہ ان کی ٹانگوں کے ٹوٹنے کا۔ وہ پٹی پرانی چٹائی پر بھی بڑی بے تکلفی سے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مسٹر آپسن اینگلو انڈین سے مسلمان ہو گئے تھے مگر زیادہ تر کوٹ پنیٹ ہی پہنتے تھے۔ جامعہ میں پکن اور چوڑی داریاڈھیلا پانچا جمہ پہننے کا رواج تھا۔ مسٹر آپسن کے لئے زمین پر بیٹھنا ایک صعبیت کا سامنا تھا۔ کبھی وہ اکثرؤں بیٹھ جاتے اور کبھی پاٹوں پسا کر ایک ہاتھ کے اوپر سارے جسم کا بوجھ ڈال دیتے تھے۔ خوش مزاج وہ ایسے تھے کہ اپنی ہنسی آپ ہی اڑاتے رہتے تھے۔ ان کی اینگلو انڈین بیوی بڑی خوبصورت تھی اور خود ان کی صورت بڑی بھونڈی تھی۔ مگر انھوں نے اس مضمون کو دل بستگی کا مضمون بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے کو چوپایہ (Beast) کہا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو پری (Beauty) وہ شکل ہی نہیں تھے بہرے بھی تھے۔ اور اشاروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر ان کی قابلیت کے سامنے ان کی سب خامیاں چھپ جاتی تھیں۔ اپنے زمانے کے ہندوستانی اخبار نویسوں میں جہانگ چٹ پٹے چٹکے لکھنے کا قلع ہے وہ اپنا نامی نہیں رکھتے تھے۔ یوں تو وہ اپنے عجیب قلم سے لوگوں کو کراڑی چوٹیں بھی لگا سکتے تھے۔ مگر اس سے جب وہ لوگوں کو گد گدانا شروع کرتے تھے تو پیٹ میں ہنسنے ہنسنے بل پڑ جاتے تھے۔ وہ کئی چوٹی کے اخباروں کے ایڈیٹر رہ چکے تھے۔ ہندوستان کی اخبار نویسی کی تاریخ میں ان کا نام اس لئے بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کہ وہ اس ملک میں جرنلزم کی باقاعدہ تعلیم جاری کرنے والوں میں سب سے آگے تھے ان سے اخبار نویسی کا جوہر میں نے سیکھا وہ اس لائن میں میری پہلی پونجی تھی۔ (آگے دیکھو صفحہ ۷۱ پر)

جامعہ سے بی۔ اے کی ڈگری لینے کے بعد میں نے مولانا محمد علی کی قدمبوسی کی اور ان کے

مشہور اخبار ”کامریڈ“ کا سب ایڈیٹر بننا۔ ڈیڑھ دو سال کے تھوڑے عرصے میں ہی میں نے مولانا کی صحبت سے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اُس کے بل پر بڑے اطمینان سے میں اخباری دنیا کے ڈھل میں کود پڑا۔ میں نے ہفتہ وار اور روزانہ ”فیشن“ دونوں کی ایڈیٹری کی اور اس شان سے کی کہ سب نے تعریف کی۔ مولانا محمد علی ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے سنسار کے چنے ہوئے اخبار نویسوں میں سے تھے۔ وہ بڑے زبردست اور کمال کے لکھنے والے تھے۔ جامعہ کے نانے سے مجھے ان کی تھمبوسی کا شرف حاصل ہوا اور یہ انھیں کا طفیل ہے کہ آج میں ٹریبون میں چوٹی پر پہنچ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اخباری دنیا میں جتنا اونچا اڑنا چاہوں اڑ سکتا ہوں۔

میں تو کہانی ختم کرنے لگ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تو پرانے ساتھیوں کا ذکر کیا تو ایک سٹکل کے بعد دوسری شکل آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ہوشل کے کمرے میں دو بلیڈ رہتے تھے۔ ایک چھوٹے اور ایک بڑے۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے تھے۔ شاید یہ ہم نام ہونے ہی کا اثر تھا کہ وہ ایک جان دو قالب بن گئے تھے۔ امتحان ہوا اور جوڑا بچھڑا۔ بڑے بلیڈ تو رڑکی چلے گئے وہاں انھوں نے ایک اسکول چلانا شروع کر دیا اور چھوٹے بلیڈ پٹنہ چلے گئے۔ وہاں انھوں نے پبلک کی سیدھا کرنی شروع کر دی۔ بروا اور مین پٹنہ بھی اتنا یاد آتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ یہ دونوں ہیں کہاں۔ یوں تو کمرشن نار، چندر بھال جوہی اور کیلاش ناتھ کول سے بھی میرا قریب کا تعلق تھا۔ مگر میرا سب سے زیادہ یارا نہ ایشور ناتھ ٹوپا سے تھا۔ ایشور اور کیلاش اکثر اپنا کھانا الگ بناتے تھے لیکن جب سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو ہمارا ج سے، غبارے جیسے گرا گرم پھلکے لینے کے لئے اُلجھ جاتے تھے۔ میں اور جوہری دونوں ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ اس لئے ہم دونوں کو بھی ہمارے لیڈروں کی طرح نخرے باز سمجھا جایا کرتا تھا۔ جوہری بچارے کو تو جامعہ چھوڑنے کے بعد کئی بار دیش کی آزادی کے لئے لڑتے لڑتے جیل جانا پڑا اور غبارے سے چھوٹے گرا گرم پھلکوں کی جگہ ٹھیکرے جیسے چپٹے اور سخت روٹ کھانے پڑے۔

اس ذی سیوا کا صلہ انھیں اس طرح ملا کہ لوگوں نے انھیں سنٹرل اسمبلی کا ممبر بنایا۔ لیکن جیل سے یہی حالت میں چھوٹے کہ انھیں دہلی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جامعہ میں انھوں نے ایثار و قربانی کا جوق پڑھا تھا اسے اپنی زندگی میں سج کر دکھایا اور اپنے آپ کو ملک پر قربان کر دیا۔

نائر کی زندگی بھی تو قربانی کی ایک لمبی کہانی ہے۔ نہ جانے وہ کتنی بار جیل ہو آئے ہیں ۱۹۴۳ء کی تحریک میں جن دیش بھگتوں نے حصہ لیا۔ وہ ان میں آگے آگے تھے۔ ابھی جیل سے چھٹ کر آئے ہیں۔ ایشور اور کیلاش میری طرح قلم دوات اور کتاب کے غلام بن گئے ایشور جبرنی سے ڈاکٹر ٹیٹ لے کر عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے اور کیلاش لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو کر کچھ سال کے بعد انگلینڈ چلے گئے۔ اب تو شاید وہ انگلینڈ سے واپس آ گئے ہیں۔ اور حضرت انت رام کہاں ہیں؟ جامعہ نے علی گڑھ چھوڑ دیا مگر انھوں نے نہیں چھوڑا۔ اب بھی شاید وہیں ہوں۔ اُن کی یاد اس لئے ابھی تک تازہ ہے کہ اُن کے کھڑاؤں کی کھڑ پڑ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور مونچھ کو بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں۔ سبھی تو اُن سے یہ کہا کرتے تھے کہ ذرا سی دید و تو برش بنالیں۔ اُن کی مونچھوں کے ایک ایک اکڑے ہوئے بال ہم لوگوں کو اس لئے بھی چھپتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ تر منچہ منڈے تھے۔ ہمارے مسلمان ساتھیوں نے ان کی مونچھ کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کیونکہ انھوں نے مونچھیں تو مونچھیں ایسی داڑھیاں اگا رکھی تھیں کہ حضرت انت رام کی مونچھ کا ان میں پُر کرتے نہ ملتا۔ یہ داڑھیاں خلافت تحریک کی دین تھیں۔ اور ان کی ہمارے دوست بڑی دیکھ بھال کرتے تھے۔ لیکن سب نے شفیق کی طرح داڑھی کو باطل آزاد نہیں چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو جعفری کی طرح ان کو قابو میں رکھتے تھے۔

جامعہ سے نکلنے کے بعد دلی میں پھر میرا اور جعفری کا ساتھ ہو گیا۔ ہم دونوں ایک سال مولانا محمد علی کے پاس رہے۔ کیا خوب تھے وہ دن۔ دن میں کمپوز ٹیڑھاٹ کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ مولانا صاحب کو گپیں مارنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ اور رات میں اور ٹائم کام ہوتا

تھا۔ اور میں پتھر کے فرش پر کاغذ کے ٹکڑے بچھا کر پروفوں کا انتظار کرتے کرتے لیٹ جایا کرتا تھا۔ جعفری سنا ہے، اب بھی، اس بُرے فرقہ پرستی کے زمانے میں، اپنے اخبار کے ذریعہ لوگوں کو اچھی قوم پرستی کا سبق سکھانے رہتے ہیں۔ جامعہ کے کئی پُرانے طالب علم اخبار نویس کے آسمان پر چاند کی طرح چمکے۔ جعفری، انصاری، باقی وغیرہ۔ ان طالب علموں میں قلم کے دھنی نوجوان ہی نہ تھے، اشرف جیسے زبان کے دھنی نوجوان بھی تھے۔ جامعہ کے طالب علموں کی انجمن کے جو بے ہوتے تھے وہ دیکھنے کے لائق ہوتے تھے۔ میں اللہ آباد یونیورسٹی میں لپچھے بولنے والوں میں گنا جاتا تھا۔ لیکن یہاں کے جو شیلے مقررین کی تقریروں کے سامنے میری تقریر جیسی ہی لگتی تھی جیسے گنگا کے سامنے گومتی۔ ڈاکٹر اشرف کی آواز، جب کیونرزم کا زور تھا، کہاں نہیں گونجتی تھی۔ کچھ نوجوان جامعہ میں ایسے تھے جو دن رات دنیا کو چھان ڈالنے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان میں کئی نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ رؤف نہ جانے کتنی بار یورپ گئے ایک دن میں نے ان کی آواز برلن ریڈیو سے سنی اور پھر برابر اُس وقت تک سنتا رہا جب تک کہ روسی توپوں کی گرج میں وہ ڈوب نہیں گئی۔ حال میں اخباروں میں یہ پڑھا کہ برلن ریڈیو دالے رؤف بہادر گڑھ کیپ میں قید ہیں۔

نوجوان محمد علی جامعہ میں کئی تھے۔ پنجابی محمد علی تو آج کل جالندھر میں کوئی خاصہ کاروبار کر رہے ہیں اور بنارس محمد علی لاہور میں مال روڈ پر فوٹو گرافی کی ایک بڑھیا دوکان چلا رہے ہیں۔ سلامت اللہ شہر بھر کا فرنیچر ادھر سے ادھر کیا کرتے ہیں۔ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے حرفوں کی تجارت کرنے والے اولڈ بوائز جب ان بھاری بھر کم چیزوں کی تجارت کرنیوالے اولڈ بوائز کو دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں۔ یہ گر تو جامعہ میں سکھایا نہیں گیا تھا۔ انھوں نے اسے کہاں سے سیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جامعہ کی فضا میں وہ جادو تھا جس کے اثر سے جوانی کے پہلو میں چھپی ہوئی تمام خصلتوں کو کلیوں کی طرح چمک کر نکھلنے کا موقع ملتا تھا۔ اسکے پھول ملک کے کونے کونے میں بکھرے ہیں۔ وہ جوبلی کے موقع پر جمع ہونگے تو بڑا خوشنما گلہ رستہ بن جائے گا۔

(جگ بہادر سنگھ)

”جامعہ“

زندگی ناز و نیاز و سوز و ساز دل میں ہے
 ہائے وہ زندہ کہ جو مدفون آب و گل میں ہے
 بو پریشان ہو کے نکلی خیمہ گلزار سے
 کب سبک روجوں کو آسائیں کسی منزل میں ہے
 بادیہ گردی ہے محنوں کے لئے سامانِ زیست
 ایک جانِ تازہ ہر نظارہ محل میں ہے
 پوچھ آسانی پسندوں سے ہے آسانی کہاں؟
 جو نہیں شکل میں ہے وہ بھی بڑی شکل میں ہے
 عشرت شاہی میں بھی حاصل نہیں پرویز کو
 وہ مزاج کوہ کن کی سعی بے حاصل میں ہے
 شیخ ہند و اجل و جوتہ کی روح انقلاب
 جامعہ ملیہ کے سر میں ہلکے دل میں ہے
 گو نہیں ساقی مگر بانی کا جامِ انشیں
 رات دن گردش میں مندوں کی بھری محفل میں ہے

(اسلم جیرا چوری)

جامعہ ملیہ کے مقاصد

نفیسات کا مسئلہ اصول ہے کہ ہر شعوری عمل کا محرک اس کی غایت کا تصور ہوتا ہے جسے مقصد کہتے ہیں۔ یہ تصور کبھی واضح ہوتا ہے کبھی مبہم، کبھی مربوط اور کبھی غیر مربوط۔ انفرادی عمل کے لئے جسے ایک فرد تنہا انجام دیتا ہے اور جس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، ایک واضح اور مربوط مقصد کا ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا اجتماعی عمل کے لئے جو متعدد افراد کی شرکت چاہتا ہے اور پوری جماعت کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لئے کہ انفرادی فعل میں عموماً فاعل کی شخصیت خود بخود ایک اندرونی وحدت پیدا کر دیتی ہے مگر اجتماعی فعل میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں ابتداء سے اس کی غایت کا کم و بیش واضح شعور موجود ہو۔

جامعہ ملیہ کا قیام نتیجہ تھا ایک تعلیمی تحریک کا جو مسئلہ کی قومی تحریک کے ساتھ ساتھ اٹھی۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ خود قومی تحریک یعنی ہندو مسلمانوں کو متحد کر کے ایک متحدہ قومیت کی تعمیر کی کوشش چند سال کے بعد سرد پڑ گئی لیکن وہ تعلیمی تحریک جو اس کے ساتھ شروع ہوئی تھی، کم سے کم مسلمانوں میں جامعہ ملیہ کے ذریعہ سے خاصی کامیابی کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے وجہ پر غور کیا جائے تو سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ قومی تحریک کے مقاصد واضح اور متعین نہ تھے یہاں تک کہ خود قومیت کا کوئی متفقہ اور مسلمہ تصور موجود نہ تھا۔ جو مختلف جماعتوں کے عمل میں ہم آہنگی اور یک جہتی پیدا کرتا بخلاف اس کے جامعہ ملیہ کے سامنے ابتداء سے ایک واضح اور مربوط مقصد تھا جس نے اس کے کارکنوں کی وحدت عمل کو قائم رکھا

اس مضمون میں ہم جامعہ ملیہ کے اس بنیادی مقصد سے اور ان ضمنی مقاصد سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو اس کے اندر شامل تھے۔ اس تعلیمی تحریک کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے اس کے تاریخی پس منظر پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔

مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انھوں نے بحیثیت جماعت اپنی تعلیم کو ریاست کی مداخلت سے محفوظ رکھا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں تو معاشرہ اور ریاست میں کوئی فرق ہی نہ تھا لیکن بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں، جب ریاست نے ایک جداگانہ ادارے کی شکل اختیار کر لی، اس کی اور عامہ مسلمین کے اغراض و مقاصد میں ہم آہنگی نہیں رہی تو مجموعی طور پر تعلیم کو حکومت کے اثر سے آزاد رکھا گیا۔ مسلمانوں کو یہ تعلیمی آزادی اس قدر عزیز تھی کہ جب پانچویں صدی ہجری (گیارہویں صدی عیسوی) میں حکومت کی طرف سے پہلی یونیورسٹی ”نظامیہ بغداد“ کے نام سے قائم ہوئی تو اہل علم کے حلقہ میں ماتم کیا گیا کہ اب علم آزاد نہیں رہا۔ مگر سرکاری مدرسے تعداد میں کبھی اتنے زیادہ نہیں ہوئے کہ تعلیم عامہ حکومت کی پابند ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ اسلامی ملکوں میں مجموعی طور پر بدستور آزاد تعلیم کا دور دورہ رہا۔ ہندوستان میں ہمیشہ سے تعلیم حکومت کی مداخلت سے آزاد چلی آتی تھی۔ مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں بھی عام طور پر یہ آزادی قائم رہی اور ہر فرقہ کے لوگ اپنے اپنے نظام تعلیم کو اپنی مخصوص ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق چلاتے رہے۔ حکومت مدبروں کو مالی امداد دیتی تھی مگر ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔

انگریزوں کے عہد میں ابتداء میں یہی پالیسی جاری رہی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو اٹھارویں صدی میں جنوبی ہندوستان اور بنگال و بہار کی حاکم بن گئی تھی وارن ہیسٹنگز کے زمانہ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اس کا کام صرف رعایا کو لوٹنا نہیں بلکہ اس کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ہے اس سلسلہ میں تعلیم کی طرف بھی توجہ کی گئی کلکتہ میں عربی و فارسی کی تعلیم کے لئے اور بنارس میں سنسکرت کی تعلیم کے لئے کالج قائم کئے گئے۔ علوم مشرقی کی ترقی کے لئے رائل ایشیائی سوسائٹی آف

بنگال کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور مطبعوں کے قیام نے اشاعتِ علوم میں آسانی پیدا کر دی۔ ورنہ ہیستنگز علم و دست اور وسیع النظر حاکم تھا۔ اس کی پالیسی یہ تھی کہ علومِ مشرقی کی ہمت افزائی کی جائے۔ انھیں جدید رجحانات سے آشنا کیا جائے۔ حکمران قوم ہندوستان کی تہذیب سے واقفیت حاصل کرے اور اسے فروغ دینے کی کوشش کرے۔

مگر انیسویں صدی کے شروع میں انگلستان میں جو سامراجی تخیل پیدا ہوا تھا اس کے اثر سے ہندوستان میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی بالکل بدل گئی اور لارڈ ولیم بینٹنک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حکومتِ مشرقی علوم کے بجائے مغربی علوم کو ہندوستان میں رواج دے گی اور تعلیم کا ذریعہ انگریزی زبان ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم عامہ میں حکومت کی مداخلت رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ ۱۸۵۸ء کے بعد یہ پالیسی اور زیادہ واضح اور شدید ہو گئی اور رفتہ رفتہ تعلیم کا سارا نظام بریسی حکومت کے ہاتھ میں آ گیا۔

انگریزوں کی نئی پالیسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک انوکھی چیز تھی۔ اس سے پہلے جتنی حکمران قومیں باہر سے ہندوستان آئیں انھوں نے اس ملک کو اپنا وطن بنا لیا۔ اور یا تو اس کی عمرانی زندگی میں جذب ہو گئیں یا باہمی تاثیر و تاثر کے ذریعہ ایک مشترک تہذیب کی تعمیر کا باعث ہوئیں، انگریزوں کا رجحان بھی ابتدا میں تہذیبی امتزاج کی طرف تھا مگر آگے چل کر نئے سامراجی تخیل کے ماتحت جو انتہائی قومی نخوت پر مبنی تھا انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں ہمیشہ بریسی حکمرانوں کی حیثیت سے رہیں گے۔ اپنے آپ کو ہندوستانیوں کی صحبت سے اور ہندوستانی تہذیب کے اثرات سے الگ رکھیں گے اور ہندوستان کے ذہن کو مغربی تہذیب اور انگریزی تعلیم کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ انگریزی حکومت جانتی تھی کہ یہ غیر فطری عمل آزاد تعلیم کی فضا میں انجام نہیں پاسکتا۔ اس لئے اس نے تعلیم کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

انگریزی حکومت کی تعلیمی پالیسی ہندوؤں میں تو کسی قدر مقبول ہوئی مگر مسلمانوں میں

ایک مدت تک بالکل مقبول نہ ہو سکی۔ ایسی تعلیم جس کی باگ حکومت کے، اور وہ بھی ایسی حکومت کے ہاتھ میں ہو، جس پر ایک عینی تہذیب کا رنگ چھایا ہوا ہو، جو ایک غیر زبان کے ذریعہ دی جائے مسلمانوں کی قومی روح کے لئے ہلک تھی اور ان کی حیثیت کسی طرح گوارہ نہیں کرتی تھی کہ خوف بالآخر سے اپنی روح کو ہلاک ہو جانے دیں۔ چنانچہ مسلمان بحیثیت جماعت ۱۹۰۷ء سے پہلے انگریزی تعلیم سے دور رہے اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک دور رہنے کی کوشش کرتے رہے۔

مگر ۱۹۰۷ء کی کوشش کو دبانے کے سلسلہ میں انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو اس بے دردی سے کچلا کہ وہ کچھ عرصہ کے لئے شل ہو کر رہ گئے ان کے اوپے طبقوں کی معاشی حالت اس قدر ابتر ہو گئی کہ اب ان کے لئے حکومت کی سرپرستی سے بے نیاز رہنا مشکل تھا۔ کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ جدید علوم کی کشش سے مجبور ہو کر انھیں انگریزی تعلیم کی طرف جھکنا پڑا۔ پھر بھی سرکاری مدرسوں سے ان کو وحشت ہی رہی اور سرسید نے ان کے لئے علی گڑھ کالج قائم کیا۔ جس میں دوسری انگریزی تعلیم گاہوں کے مقابلہ میں سرکاری مداخلت کم تھی اور تھوڑا سا مشرقی اور اسلامی رنگ بھی موجود تھا۔ مگر متوسط طبقے جن میں مذہبی اور ملی جوش زیادہ تھا اب بھی سرکاری تعلیم سے متنفر رہے وہ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے عربی مدارس میں خالص دینی تعلیم حاصل کرتے رہے بعض علماء نے جو عہد حاضر کی ضرورتوں کو محسوس کرتے تھے ندوۃ العلماء کا مدرسہ قائم کیا جس میں ایک حد تک جدید علوم کو اور برائے نام انگریزی زبان کو جگہ دی گئی۔

اگرچہ سرسید مغربی تہذیب اور انگریزی تعلیم کے دل سے حامی تھے لیکن مسلمانوں کی تعلیم میں حکومت کا دخل انھیں کسی طرح پسند نہ تھا۔ انھوں نے اسے مجبوری سے قبول کیا اور اپنی زندگی میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لئے یہ امید باعث تسکین تھی کہ جب علی گڑھ کا مدرسہ ترقی کر کے یونیورسٹی کے درجہ پر پہنچ جائے گا

تو اسے تعلیمی خود مختاری حاصل ہو جائے گی۔

سر سید کے جانشینوں کو بہت جلد یہ بات محسوس ہو گئی کہ وہ صرف نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کے بارے میں حکومت کی مرضی کے پابند ہیں بلکہ عام ملکی مسائل میں سرکاری پالیسی سے سبموجنا وز نہیں کر سکتے۔ سر سید کو اس کی اجازت تھی کہ کانگریس کی مخالفت کی سیاسی تحریک کی قیادت کریں لیکن جب نواب محسن الملک نے ہندی کو صوبہ متحدہ کی عدالتی زبان بنانے کی مخالفت کرنی چاہی تو انھیں سختی سے روک دیا گیا۔ جنگ بنگال، جنگ آفیس اور مسجد کا پتھر کے ہنگامہ کے دوران میں یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ علی گڑھ کے طلباء کو اپنے کالج کی چار دیواری کے اندر بھی ان مذہبی اور ملی جذبات کے اظہار کی آزادی نہیں ہے جو حکومت کی پالیسی سے متصادم ہوں۔

نواب وقار الملک کے زمانے میں اتنا ہوا کہ کالج کے یورپین اسٹاف کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ گروہ اب تک حکومت کی پشت پناہی کے بل پر اپنے آپ کو کالج کا حاکم سمجھتا تھا۔ اور اُنہاں اور سرکٹری کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتا تھا۔ نواب وقار الملک مسلمانوں کی رائے عامہ کی مد سے اسے "یا ز قدر خود بشناس" کا سبق دینے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوا۔ حکومت کو مسلمان اسٹاف اور خود امناء کی جماعت میں انگریزوں سے زیادہ مفید آلہ کار مل گئے۔

اس امید پر کہ کالج کو یونیورسٹی کے درجے پر پہنچانے کے بعد تعلیمی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ نواب وقار الملک اور ان کے رفقاء نے مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو بڑے زور شور سے اٹھایا۔ آغا خاں کی سرپرستی، علی برادران اور دوسرے فرزند ان کالج کی کوشش سے مقبول سرمایہ جمع ہو گیا۔ ایک اسکیم مرتب کی گئی جس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ یونیورسٹی تعلیمی اور انتظامی معاملات میں خود مختار ہو اور اسے اسکولوں اور کالجوں کے الحاق کا اختیار حاصل ہو۔ حکومت کی نگرانی صرف اس حد تک ہے کہ گورنر جنرل کو یونیورسٹی کا چانسلر بنادیا جائے لیکن

حکومت نے مجوزہ مسلم یونیورسٹی کو اندرونی آزادی اور بیرونی مدارس کے الحاق کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کی بربادی کی آرزو اور امید خاک میں مل گئی۔

نواب وقار الملک مرحوم نے حکومت کی طرف سے مایوس ہو کر ایک آزاد جامعہ اسلامیہ کے قیام کی تجویز پیش کی لیکن علی گڑھ کالج کے امناہیں سے محدودے چند کے سوا کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ علی گڑھ کے لائق فرزند ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری مرحوم نے ہرنائٹس نواب سلطان جہاں بیگم صاحبہ والی بھوپال اور پرنس حمید اللہ خاں (موجودہ والی بھوپال) کی سرپرستی میں دہرہ دون میں مسلمانوں کا ایک آزاد تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا مگر ڈاکٹر صاحب کی ناوقت موت سے یہ خیال بھی عمل کا جامہ نہ پہن سکا۔

ادھر مسلمانوں کا جدت پسند طبقہ تعلیم کو حکومت کے اثر سے کسی حد تک آزاد کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اور ادھر قدامت پسند علماء نے دیوبند دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دوسرے عربی مدارس میں کامل آزاد تعلیم کے عملی نمونے پیش کر دئے تھے۔ یہ مدارس جو بہت سی باتوں میں نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے کم سے کم ایک بات میں انگریزی مدرسوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ وہ غلامی کی زہریلی ہوا سے پاک تھے اور آزادی کی صحت بخش فضا میں سانس لے رہے تھے۔

مگر جنگ بلقان، جنگ طرابلس اور پہلی جنگ عظیم کے دوران میں انگریزی مدارس کے مسلمان طلباء بھی ان جذبات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جو عام مسلمانوں کے دلوں میں برطانوی سامراج کے خلاف پیدا ہو رہے تھے یہاں تک کہ ان کا اثر علی گڑھ کے طلسمی حصار کے اندر بھی نفوذ کر گیا۔ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں جو روپہ حکومت نے اختیار کیا تھا اُس نے علی گڑھ کے نوجوانوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر یہ حق حقیقت منکشف ہو گئی کہ انگریزان کی تعلیم کو اپنے سانچے میں ڈھالنا اور ان کو بساط سیاست پر اپنے مہروں کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ملی خودداری کی روح جو اقبال کی شاعری اور محمد علی کی شخصیت نے

ان میں پیدا کردی تھی حکومت کے ذہنی تسلط کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانوی سامراج کی مشرقی پالیسی نے ہندوستانی مسلمانوں کو اس سے اور بھی بیزار کر دیا اور اس بیزاری کا اثر علی گڑھ پر بھی پڑا۔ سلطان عبدالحمید نے خلافت عثمانیہ کو عالم اسلام کا حقیقی مرکز بنانے کی جو تحریک اتحاد اسلامی کے نام سے شروع کی تھی اس نے ہندوستانی مسلمانوں کے تخیل کو چھیڑ دیا تھا اور وہ اسلام کی عالمگیر نشاۃ الثانیہ کا خواب دیکھنے لگے۔ برطانوی سامراج اس تحریک کو اپنے لئے بہت خطرناک سمجھتا تھا اور اس کو ختم کرنے کے لئے ترکی کی قوت کو کچلنا چاہتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے اپنے آپ کو بچانے کی آخری مایوسانہ کوشش میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جس کا نتیجہ اس کے حق میں مہلک ثابت ہوا۔ جنگ کے بعد برطانیہ نے ترکی کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے مذہبی اثر کو زائل کرنے کی غرض سے خلافت کو ختم کرنے کے دھپے ہو گئی۔ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور انھوں نے خلافت عثمانیہ کی حمایت کے لئے خلافت کیٹی کے نام سے ایک نیم سیاسی نیم مذہبی جماعت مولانا محمد علی کی قیادت میں قائم کی۔ خلافت کی تحریک نے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کو علماء کے دوش بدوش ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا اور مسلمانوں میں ایک متحدہ ملت کی شان پیدا کر دی۔

برطانیہ کی مخالفت کے جذبے نے قدرتی طور پر مسلمانوں کی ملکی سیاست پر بھی اثر ڈالا اور انھیں ہندوؤں کے ساتھ مل کر تحریک آزادی میں حصہ لینے پر آمادہ کر دیا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شریک ہو گئے اور خود خلافت کیٹی ہندوستان کی اندرونی سیاست میں کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ چنانچہ جب عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تو خلافت کیٹی نے اُسے چلانے میں کانگریس کا پورا پورا ساتھ دیا، بلکہ مجموعی طور پر اُس سے زیادہ جوش اور سرگرمی دکھائی۔

سیاسی آزادی کی اس ہوا نے تعلیمی آزادی کی خواہش کو جو علی گڑھ کالج کے بہت سے

نوجوانوں کے دلوں میں دس بارہ سال سے سلگ رہی تھی، بھڑکا دیا۔ جب انھیں معلوم ہوا کہ کالج کے ٹرینیوں نے مولانا محمد علی اور دوسرے آزاد خیال لیڈروں کا یہ مطالبہ منظور کر دیا کہ کالج حکومت سے مدد لینا بند کر دے اور اس کی مداخلت سے آزاد ہو جائے تو ان کی عزت و حمیت اور جوش و خروش نے ضبط کی زنجیریں توڑ دیں۔ انھوں نے مولانا محمد علی، ہاتھام گامگی اور ابوالکلام آزاد کو اپنی یونین میں بلا کر ان کا ترک موالات کا پیام سنا اور اس پر لبیک کہی۔ مگر اس شرط پر کہ ان کی تعلیم کے لئے ایک آزاد یونیورسٹی قائم کی جائے۔ یہ بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ طلباء کی ایک جماعت نے جس کی رگوں میں جوانی کا گرم خون دوڑ رہا تھا، عین سیاسی ہیجان کے زمانے میں ایک آزاد درس گاہ کی تعمیر کا سنجیدہ، خشک اور صبر آزما نصب العین اختیار کیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ملت اسلامی کی شدید ضرورت اور دیرینہ آرزو تھی جس کا عکس ان نوجوانوں کے حساس قلب کے آئینہ میں نظر آیا۔ شاید ارباب سیاست نوجوانوں کے اس ”بے مہنگام“ مطالبے کو مال دیتے لیکن ارباب علم نے ان کی دستگیری کی اور ۲۹ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مرحوم کے دست مبارک سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح ہوا۔

اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جامعہ ملیہ دو تحریکوں کے ملنے سے وجود میں آئی۔ ایک تو تعلیمی آزادی اور ذہنی آزادی کی تحریک جو مسلمانوں کے دینی مدارس میں، علمی فصل میں اور دنیوی مدارس خصوصاً علی گڑھ کالج میں ایک نصب العین کی صورت میں موجود تھی۔ دوسری سیاسی آزادی اور ہندوستانی قومیت کی تحریک جسے مسلمانوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اختیار کیا۔ ابتداء میں جامعہ ملیہ کا کوئی دستور مرتب نہیں ہوا جس میں اس کے اغراض و مقاصد وضاحت سے بیان کئے جاتے لیکن اس کے بانیوں یعنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا محمد علی، حکیم اجل خاں اور ڈاکٹر انصاری کی تقریروں اور تحریروں میں جن مقاصد کا اظہار کیا گیا وہ یہ تھے۔

- (۱) یہ تعلیم گاہ حکومت کے اثر سے آزاد قومی اور ملی مصلح کی پابند ہو۔
 (۲) اُس کی تعلیم میں دینی اور دنیوی، قدیم اور جدید عناصر کا صحیح امتزاج ہو۔
 (۳) وہ ملک کی آزادی اور ہندوستانی قومیت کی تحریک میں حصہ لے۔

پہلے چند سال کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا کہ تیسرے مقصد کی وجہ سے جامعہ کے اصل تعلیمی مقصد کو بہت سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس عرصہ میں جامعہ کو خلافت کیٹی کی طرف سے مالی امداد ملتی تھی، اور گو وہ اصولاً خلافت کیٹی کے ماتحت نہ تھی لیکن عملاً اُس کی سیاسی اغراض کا آلہ کار بن گئی تھی۔ ترک موالات کے دور میں جامعہ کالج کے طلباء سے زیادہ تر سیاسی تبلیغ کا کام لیا گیا۔ اُن کی ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف حصوں میں دورے پر بھیج دی گئی جس میں سے بہت کم لوٹ کر آئے۔ باقی یا تو گرفتار ہو کر جیل چلے گئے یا جامعہ سے قطع تعلق کر کے گھر بیٹھ رہے۔ جوں جوں تحریک خلافت کا زور لگتا گیا، جامعہ میں طلباء کی تعداد کم ہوتی گئی اور اُس کی مالی اور تعلیمی حالت بگڑتی گئی۔ یہاں تک کہ جامعہ کے سرپرستوں میں سے اکثر کی یہ رائے ہوئی کہ اُسے بند کر دیا جائے مگر جامعہ کالج کے من چلے طلبہ کے جوش حمیت نے اسے گوارا نہ کیا۔ انھوں نے ہاتھ آگاندھی، حکیم محل خان اور ڈاکٹر انصاری کی تائید حاصل کی کہ جامعہ کو جاری رکھا جائے۔ اور ڈاکٹر حسین صاحب کو برلن تار بھیج کر اُن سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ اور اُن کے بعض رفیق یورپ سے واپس آ کر اپنے آپ کو جامعہ کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے۔ ۱۹۲۵ء میں جامعہ ملیہ علی گڑھ سے دہلی منتقل کر دی گئی اور ۱۹۲۶ء میں ڈاکٹر ڈاکٹر حسین اپنے دوسا بیٹوں کو لے کر یورپ سے آئے اور انھوں نے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

دہلی آنے کے بعد جامعہ ملیہ کے مقاصد اور اُس کی تنظیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ بدستور اسی مجلس امنا کے ماتحت تھی، جس کے اکثر ارکان سیاسی لیڈر تھے۔ ڈاکٹر ڈاکٹر حسین صاحب کی کوشش سے اُس کی تعلیمی حالت سدھرنے لگی لیکن وہ اب بھی

کسی حد تک مسلمانوں کی سیاسی تحریک سے وابستہ تھی، اور اُس کی مالی حالت اس تحریک کے حال زار کا آئینہ تھی۔ تحریک خلافت کے ناکام ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ کانگریس کے ساتھ تھے، کچھ اُس سے الگ ہو گئے تھے۔ انگریزی داں طبقے اور علماء کے اتحاد عمل کا دور ختم ہو گیا تھا اور ان دونوں میں اختلافات بڑھتے جلتے تھے۔ سرکار پرست طبقہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر زور پکڑ رہا تھا اور مسلمانوں کو پھر لے جا کر انگریزوں کے قدموں پر ڈال دینا چاہتا تھا۔ عام مسلمان سیاسی لیڈروں سے خواہ وہ کسی جماعت کے ہوں بظن ہو گئے تھے، چنانچہ حکیم اہل خاں صاحب کے انتقال کے بعد جب جامعہ ملیہ کی امداد کے لئے اعلیٰ میونسپل کمیٹی قائم ہوا اور ہر خیال کے ہندو مسلمان لیڈروں نے متفقہ طور پر اُس کی تائید کی تو نتیجہ بہت نا پس کن نکلا۔ جامعہ ملیہ کی مجلس امداد کو جو بڑے بڑے سیاسی لیڈروں پر مشتمل تھی یہ محسوس ہو گیا کہ وہ جامعہ کو کسی طرح نہیں چلا سکتی۔

اس وقت جامعہ ملیہ کے اساتذہ نے ان میں سے اکثر وہی نوجوان تھے جنہوں نے ۱۹۰۷ء میں طالب علموں کی حیثیت سے جامعہ کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا تھا، عجیب جرات رندانہ سے کام لیا۔ انہوں نے مجلس امداد سے درخواست کی کہ جامعہ کو اُن کے سپرد کر دیا اور انہیں اُس کے چلانے کا موقعہ دے۔ یہ درخواست منظور ہو گئی۔ مجلس امداد نے اپنے آپ کو توڑ دیا اور جامعہ کی امانت انہیں تعلیم ملی کے حوالہ کر دی گئی۔ اس انجمن کے بیشتر ارکان جامعہ ملیہ کے اساتذہ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ بہت قلیل تنخواہوں پر بیس سال تک جامعہ کی خدمت کریں گے۔ اُن کے علاوہ پرانی مجلس امداد کے محدودے چند غیر سرکاری ارکان بھی تھے جو اب تک جامعہ کے لئے مالی امداد فراہم کر رہے تھے۔

جامعہ کے باہمت اساتذہ نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی سرکردگی میں جس طرح بغیر سرکاری امداد اور بغیر قومی لیڈروں کی امداد کے اس درس گاہ کو چلایا، جو تکلیفیں اٹھائیں جن مشکلات کا مقابلہ کیا ان کا ذکر ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ یہیں تو یہ دکھایا

کہ جب جامعہ کی باگ سیاسی لیڈروں کے ہاتھ سے نکل کر علموں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں آگئی تو اس کے مقاصد میں سے سیاسی مقصد خارج کر دیا گیا۔ اس کے معنی نہیں کہ جامعہ استادوں اور طالب علموں کے دل میں قومی آزادی کی لگن اور قومی اتحاد کا جوش نہیں رہا بلکہ یہ ہیں کہ وہ عملی سیاست سے یعنی سیاسی تبلیغ، سیاسی احتجاج اور سیاسی جدوجہد سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی ساری کوششیں تعلیمی کام میں صرف کرنے لگے۔ یہ تبدیلی دھشتا نہیں بلکہ دس سال کے عرصہ میں رفتہ رفتہ واقع ہوئی۔ ۱۹۳۶ء میں جب ”انجمن تعلیم ملی“ نے ”انجمن جامعہ ملیہ“ کا نام اختیار کیا اور ایک نیا دستور مرتب کیا تو اس کا بنیادی مقصد اور اس کے بنیادی اصول ان الفاظ میں ظاہر کئے گئے:-

” (۱) اس انجمن کے مقاصد حسب ذیل ہوں گے:-

- (الف) ہندوستانیوں، خصوصاً مسلمانوں میں ایسی دینی اور دنیوی تعلیم کو جو قومی اور ملی ضرورتوں کے مطابق صحیح اصول تعلیم پر مبنی ہو، رواج دینا اور اس مقصد کے لئے مناسب تعلیمی ادارے قائم کرنا، ان کا انتظام کرنا اور ان کی نگرانی کرنا۔
- (ب) امتحان لینا اور سند اور تصدیق نامے دینا۔
- (ج) اشاعت علوم کا کام کرنا۔ علمی تحقیقات کا انتظام کرنا اور اس میں مدد دینا۔
- (د) تعلیمی تجربات کرنا۔

(۲) اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے مقاصد کے حصول میں انجمن مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی پابند ہوگی۔

- (الف) یہ ایک خود مختار تعلیمی جماعت ہوگی، جو اپنے دستور اور قواعد و ضوابط اور نصاب تعلیم کے بنانے اور ان میں ترمیم و تنسیخ کرنے میں حکومت کی مداخلت یا کسی اور بیرونی مداخلت کو گوارا نہیں کرے گی۔

(ب) یہ کوئی ایسی امداد قبول نہیں کرے گی جس کے ساتھ کوئی شرط، اس کے کسی مقصد

یا اصول کے خلاف لگائی گئی ہو۔

(ج) اس کی تعلیم گاہوں میں عام طور پر ذریعہ تعلیم اول سے آخر تک اُردو ہوگی۔
البتہ خاص صورتوں میں دوسری زبانوں میں بھی تعلیم دی جاسکے گی۔

(د) یہ ہندوستان کے مختلف مذاہب کے پیروں میں باہمی رواداری اور
”مستانہ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔“

جامعہ ملیہ کے سیاسی مقصد کو ترک کرنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اصولاً اس بات کو غلط سمجھتی تھی کہ کوئی تعلیمی ادارہ بحیثیت ادارے کے علی سیاست میں حصہ لے۔ اس لئے کہ تعلیم کا خاموش کام، سیاست کی ہنگامہ خیز فضا میں انجام نہیں پاسکتا۔ خصوصاً ایک چھوٹی سی جماعت کے لئے جو آزاد تعلیم کے تجربے کو انتہائی مشکل اور ناسازگار حالات میں کامیاب بنانا چاہتی تھی، یہ ناگزیر تھا کہ اپنی ساری توجہ اپنے تعلیمی کام پر مجتمع کر دے۔

مگر اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی جس سے جامعہ کے لوگ سیاست سے اس قدر بھڑک گئے کہ اب وہ اُس سے دور کا واسطہ بھی رکھنا نہیں چاہتے۔ جس وقت جامعہ قائم ہوئی ملک میں بظاہر کیلی، یکجہتی کا دور دورہ تھا۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ قومیت کے جذبے سے سرشار اور قومی آزادی کے نصب العین کے پرستار تھے۔ سیاسی اسٹیج قومی وحدت کا ایک شاندار منظر پیش کرتا تھا۔ جو جوانوں کے قلب کو گرماتا اور روح کو تڑپاتا تھا۔ جامعہ کے بہت سے طالب علموں نے ملک کے اور لاکھوں جوانوں کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سال اسی جوش میں ہندوستانی قومی تحریک کی نذر کر دئے۔ مگر دفعتاً ہوا جو بیٹی تو قومی جذبہ کا نار و پود بکھر کر رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ قومیت جس کا اس قدر زور شور تھا کوئی واضح اور معین چیز نہیں بلکہ ایک مبہم جذبہ ہے جس کے ساتھ مختلف فرقوں کے مختلف تصورات وابستہ ہیں۔ مختلف مسلمانوں میں اس مسئلہ کے متعلق سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹ گئے۔ ان میں مسلم لیگ سب سے بڑی اور سب سے منظم پارٹی تھی۔ اور کسی دوسری پارٹی کو تعداد اور

تنظیم کے لحاظ سے اس سے کوئی نسبت نہ تھی۔ لیکن مسلم لیگ کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں بھی، اور کانگریس میں ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے اپنی ساری عمر ملت اسلامی کی خدمت میں صرف کی، تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں کیں۔ خصوصاً علمائے دین کا طبقہ جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو بیدار کیا تھا اور انھیں سیاسی، تہذیبی اور تعلیمی آزادی کی راہ دکھائی تھی۔ ان جبرگروں کے خلاف سب و شتم کا جہاد جاری تھا اور ان کی طرف سے اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیا جاتا تھا۔ طرفین ایک دوسرے پر مکروہ سے مکروہ اور گندے سے گندے الزام لگاتے تھے جن کو شن کر دل دہل جاتے تھے۔

یہی مسلمانوں کی سیاست جس سے جامعہ ملیہ نے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا یہ فیصلہ یاس پر نہیں بلکہ امید پر مبنی تھا۔ اگر جامعہ کے لوگ ان اخلاق سوز باتوں کے دسویں حصے پر بھی یقین کرتے جو فریقین ایک دوسرے کے متعلق کہتے تھے تو وہ انسانی فطرت سے یا کم سے کم ہندوستانی مسلمانوں سے ہمیشہ کے لئے بالواس ہو جاتے اور ان کی خدمت کا ارادہ ترک کر دیتے۔ مگر وہ جانتے تھے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ البتہ ایک الزام مسلمانوں پر مجموعی طور پر لگایا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا جوش جذبات، بند مصلحت، سے اور زور تحمیل، قید حقیقت سے نا آشنا ہے۔ خصوصاً سیاست کے منہگامہ خیز میدان میں قدم رکھتے ہی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ انہوں کو غیر اور دوستوں کو دشمن سمجھ لیتے ہیں اور اپنی قوت کا بڑا حصہ باہمی منافقت اور مجاملے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اہل جامعہ کو یہ امید واقعی تھی کہ کیفیت کچھ عرصے کے بعد دور ہو جائے گی اور وقت کا تقاضا مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو اس پر مجبور کرے گا کہ وہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں، ایک دوسرے کے خیالات سمجھیں، ایک نصب العین، ایک لائحہ عمل پر جمع ہو جائیں اور مسلمانوں کی متحدہ قوت ہندوستان میں حقیقی اتفاق، حقیقی جمہوریت، حقیقی عدل و مساوات قائم کرنے میں اہم حصے لے گی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس ہیجان و انتشار کے دور میں سیاست باطل الگ رہیں، آگے واپس بہترین زمانہ کا انتظار کریں، اپنی بساط کے مطابق مسلمان بچیں اور

نوجوانوں کو اُس زمانے کے لئے تیار کریں اور اس طرح اُس کے قریب لانے میں مدد دیں۔

غرض جامعہ ملیہ نے ایک عرصہ کے لئے سیاست سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو خاص تعلیمی اصول و مقاصد کا پابند بنالیا جو انجمن جامعہ ملیہ کے دستور میں بیان کئے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اُس نے اب تک ان اصول کی پابندی کہاں تک کی اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیا اور اب کیا کرنا چاہتی ہے۔

جامعہ ملیہ کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ اپنی آزاد حیثیت کو باقی رکھے۔ اس کی پابندی میں اُسے بڑی زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کی مداخلت کو نہ منظور کرنے کی وجہ نہ تو اُسے سرکاری امداد مل سکتی تھی اور نہ اُس کی سند اور تصدیق نامے تسلیم کئے جاسکتے تھے۔ اُس کے اُستادوں کو انتہائی عسرت کی زندگی بسر کرنی پڑتی تھی۔ اُس کے طالب علموں پر نہ صرف سرکاری نوکری اور وکالت کے بلکہ انجیری، طبی، ڈاکٹری، زراعت، تجارت اور دوسرے پیشوں کی اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند تھے۔ اُس کے پاس اپنی عمارت نہ تھی۔ وہ عام تعلیم اور علمی تحقیقات کے لئے ضروری سامان بھی فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ ترک موالات کا جوش ٹھنڈا پڑ جانے کے بعد جامعہ میں طلبہ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ جس وقت ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جامعہ کی باگ سنبھالی، اسکول اور کالج میں ملا کر سٹوڈنٹس سے زیادہ طالب علم نہ تھے۔ جامعہ کے کارکنوں کے لئے یہ بڑے امتحان کا وقت تھا۔ اپنی آزادی کے بدلے سرکاری امداد حاصل کر کے وہ مالی مشکلات سے نجات پاسکتے تھے، جامعہ کو مروجہ طرز کی اعلیٰ تعلیم بنا سکتے تھے۔ مگر اُن کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ سال کی کمی سے ہار کر مقصد بدل دیں۔ انھوں نے دل میں ٹھان لی کہ صرف نجی امداد سے جامعہ کو چلائیں گے۔ بظاہر یہ بات ناممکن معلوم ہوتی تھی کہ جو کام قوم کے سر پر آوردہ رہنماؤں نے نہ ہوا وہ چند گنا نام علم کر سکیں گے یعنی اپنے گورنر و راج میں بیٹھ کر، مسلمان پبلک سے جامعہ کو چلانے کے لئے کافی مدد حاصل کر سکیں گے۔

مثال یہ مری کوشش کی ہر کہ مرغ اسیر

کرے قفس میں فراہم خس آشاں کے لئے

مگر خدا کی قدرت سے یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ قفس پر خس کی بارش ہونے لگی اور آسٹیاں بن گیا۔ پہلے غریب مسلمانوں نے جامعہ کی مدد کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر رباب دول اور سلمان ریاستوں نے توجہ کی۔ جامعہ کے مدارس میں طلبہ کی تعداد پانچ، چھ سو تک پہنچ گئی۔ ان کی اپنی عمارتیں بن گئیں، ضروری تعلیمی سامان مہیا ہو گیا، اور جامعہ کے کارکنوں کو اپنی تنخواہیں جو جینے کے لئے نہ تھیں، سانس لینے کے لئے کافی ہیں باقاعدہ ملنے لگیں۔ جامعہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر حکومت نے جامعہ جو نیر اور تعلیمی کے تصدیق ناموں کو بغیر کسی شرط کے تسلیم کر لیا۔ تعلیمی آزادی کی جنگ میں پہلا سرکہ سر ہو گیا۔

لیکن غیروں کے اثر سے آزاد ہونا آزادی کا نصف منفی پہلو ہے، جس میں مثبت قدرو قیمت اس وقت پیدا ہوتی ہے، جب اسے کسی اعلیٰ مقصد کے لئے استعمال کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جامعہ نے اپنی آزادی سے کیا کام لیا۔

سب سے اہم مقصد جسے جامعہ نے سامنے رکھا یہ تھا کہ اپنی تعلیم و تربیت میں اسلامی روح پیدا کرے۔ نظری حیثیت سے، اسلامیات کی تعلیم پر زور دیا گیا۔ نصاب میں سب سے اہم جگہ تفسیر قرآن کو، اس کے بعد سیرت نبوی اور پھر تاریخ اسلام کو دی گئی۔ حدیث اور فقہ کا بھی تصور اس عاجز شامل کر لیا گیا۔ عربی زبان کی اتنی تعلیم لازمی قرار پائی کہ فارغ التحصیل طالب علم قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کی مدد سے سمجھ کر پڑھ سکے۔ عملی حیثیت سے، یہ کوشش کی گئی کہ طلبہ صوم و صلوة کے پابند ہوں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو محسوس کریں اور ادا کریں۔ جامعہ کے استادوں کو یہ دعویٰ نہیں کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں یا انھیں اپنی کوششوں میں پوری کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن خود ان کا اور دوسروں کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جامعہ کے بچے اور نوجوانان، دوسرے دینی مدارس کے طلبہ کے مقابلے میں

اپنے مذہب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اور اُن کی زندگی میں مذہبیت کا اثر زیادہ نظر آتا ہو۔ لیکن جامعہ کے استادوں کے ذہن میں اسلامیت کا تصور صرف اس چیز تک محدود نہیں جسے عرف عام میں مذہبیت کہتے ہیں۔ اُن کے نزدیک روح اسلامی روح انسانیت کے مترادف ہے اور اسلامی سیرت، عام انسانی فضائل کا مجموعہ ہے۔ جس کی بنیاد انفرادیت اور اجتماعیت کے صحیح امتزاج پر ہے۔ تعلیم و تربیت کا اہل مقصد آزادی اور ضبط میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، انفرادی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینا۔ مگر انہیں اجتماعی مقاصد کے تابع رکھا جائے۔ فرد کی آزادی فکر اور آزادی عمل کو زیادہ سے زیادہ اُبھارا جائے مگر ایک اجتماعی قانون کے دائرے کے اندر جو قانونِ فطرت اور قانونِ الہی کے مطابق ہو۔

عہد جدید میں تعلیم کے لئے نئے نئے طریقے اختیار کئے گئے ہیں جن کا اہل اصول یہ کہہ چکے کی شخصیت کو ایک جامعہ سمجھ کر، معلم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تراشنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ ایک نمونہ پر پودا سمجھ کر، اُس کی اندرونی قانونِ ارتقاء کے مطابق بڑھنے اور پنپنے کا موقع دیا جائے۔ مدرسہ اُس کے لئے مناسب زمین اور آب و ہوا تیار کرے، معلم اس کی حفاظت اور پرداخت کرے مگر اس بات کو خود اس پر چھوڑ دے کہ وہ مٹی، پانی، ہوا، اور روشنی سے اپنی فطری غذا حاصل کرتا رہے۔

جامعہ نے اپنی تعلیمی آزادی سے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کہ تعلیم کے فرسودہ طریقے کو چھوڑ کر ان نئے طریقوں کا تجربہ کیا۔ اُس نے ابتدائی منزل میں جہاں بچے کی شخصیت زیادہ تر اجتماعی ماحول کا سہارا چاہتی ہے، عام درسی تعلیم کے ترقی یافتہ طریقوں کے ساتھ ساتھ منصوبی طریقِ تعلیم اختیار کیا، جس میں انفرادی ایجنج، اشتراکِ عمل اور امدادِ باہمی کی محتاج ہوتی ہے۔ ثانوی منزل میں جہاں بچہ فوجوانی کی سرحد میں قدم رکھتا ہے اور اُس کی انفرادیت بیدار ہونے لگتی ہے، منصوبی طریق کی تکمیل کے لئے تفویضات کا انفرادی

طریقہ بھی جاگزی کیا گیا۔

منصوبی اور انفرادی طریقے، تعلیمی حلقوں میں معروف ہیں۔ ان کے علاوہ جامعہ اوکھلا گاؤں کے مدرسے میں جو دہلی ڈسٹرکٹ بورڈ نے اُس کے سپرد کر دیا ہے، بنیادی طریق تعلیم کا تجربہ کر رہی ہے۔ اور اپنے ٹریننگ اسکول میں اس طریق کے مطابق تعلیم دینے کے لئے معلم تیار کر رہی ہے۔ سات برس کے قلیل عرصہ میں اس تجربہ میں بہت کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ جامعہ کے ٹریننگ اسکول نے گزشتہ سال اپنے ڈپلوما کو حکومت ہند سے غیر مشروط طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اور بنیادی تعلیم کو جو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اس میں اس ادارے کا بہت بڑا حصہ ہے۔

منصوبی طریق اور بنیادی طریق میں مشترک عنصر، تعلیم بالمل ہے۔ دونوں میں ایک واضح علمی مقصد کے پیش نظر ہونے کی وجہ سے بچے کی دلچسپی اور توجہ جاگ اٹھتی ہے۔ اُس کے جسم اور دماغ میں ایک غیر معمولی چستی اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ فعالی اور راک اور تخلیقی عمل کے سوتے کھل جاتے ہیں۔ اپنی ایج سے اور اپنی ذمہ داری پر کام کرنا اس میں زیادہ اور خود اعتمادی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور اپنے کام کو دوسروں کے کام سے ہم آہنگ کر کے ایک اجتماعی مقصد کی تکمیل میں مدد دینا اُسے ضبط اور تعاون سکھاتا ہے۔

تربیت کے معاملے میں جامعہ کا اصول یہ ہے کہ مدرسے اور دارالاقامہ کو متنوع مقبول اور صلح زندگی کا نمونہ بنا دیا جائے تو یہ زندگی خود بہترین اخلاقی مودب اور معلم کا کام دیتی ہے۔ ذہنی تعلیم کی طرح اخلاقی تربیت کا بھی مؤثر طریقہ یہی ہے کہ بچے کی علمی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لئے بہترین محرکات اور اُن کے ظاہر ہونے کے لئے بہترین مواقع فراہم کئے جائیں۔

تعلیم و تربیت کے ان اصولوں پر جامعہ کے استاد عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اُن کی قابلیت محدود اور وسائل قلیل ہیں مگر اس کے باوجود جو نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ وہ قابل فخر نہ سہی مگر جو صلا فزا ضرور ہیں۔ ذہنی قابلیت کے لحاظ سے جامعہ کے طالب علم

اوسط درجے کے اور اخلاقی سیرت کے لحاظ سے اوسط درجے سے اونچے ہوتے ہیں۔ انسانیت ہمدردی، سادگی، جفاکشی، خود داری اور غیرت، حیا اور حمیت ان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ خلوص، سچائی، صاف دلی، صاف گوئی، فرض شناسی اور ذمہ داری، اخلاقی جرات اور استقلال کی صفات بھی ان میں عام معیار سے کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ ابھی وہ ملک میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں پھیلے کہ عام قومی زندگی کو متاثر کر سکیں۔ مگر ان میں سے بہت سے اپنے اپنے دائرہ عمل میں محسوس طور پر مفید اثر ڈال رہے ہیں۔

لڑکوں کی تعلیم میں جامعہ کو جو تھوڑی بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے اُس نے اُس کے کارکنوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا کام بھی شروع کرے۔ چنانچہ وہ بہت جلد ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول قائم کرنا چاہتی ہے جس میں مسلمانوں کی مخصوص ضرورتوں کے پیش نظر تعلیم کے جدید ترین طریقوں کے مطابق دینی اور دنیوی تعلیم دی جائے گی۔ اُس کا ایک مختصر خاکہ چھوٹے سے رسالے کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔

علمی دیانت داری کے خلاف ہوگا اگر تصویر کے روشن رخ کے ساتھ اس کا تاریک رخ نہ دکھایا جائے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں جامعہ آہستہ آہستہ ترقی کی کشادہ شاہرو پر گامزن ہے۔ مگر اعلیٰ تعلیم میں ایک بندگی میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ جامعہ کی سند کے حکومت اور یونیورسٹیوں کی طرف سے تسلیم نہ کئے جانے کی وجہ سے کالج کے طالب علموں پر صرف سرکاری نوکری کے نہیں بلکہ اعلیٰ صنعتی اور فنی تعلیم کے اور بہت سے پیشوں کے دروازے بند ہیں۔ اس لئے جامعہ کالج میں طالب علموں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ دوسرے ایک بے دلی اور بے چارگی کی فضا پیدا ہو گئی ہے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کی نشوونما کے لئے ناسازگار ہے۔ اس شکل کے آسان ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو حکومت جاہل کی سند کو غیر مشہور طور پر اُس کی تعلیمی آزادی پر ذرا سی بھی پابندی عائد کئے بغیر تسلیم کرے یا جامعہ خود صحافت، تجارت، صنعت و حرفت اور دوسرے آزاد پیشوں کی اعلیٰ تعلیم کا

انتظام کرے۔ پہلی صورت تو آئندہ سیاسی حالات پر منحصر ہے۔ جن کا ابھی کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ بالفعل دوسری صورت پیش نظر ہے اور اس پر عمل کرنے کے لئے وہ پہلا قدم اٹھانے والی ہے۔ وہ جوہلی کے بعد ایک پولی ٹک نمک قائم کرنا اور اُسے جلد سے جلد ٹیکنیکل کالج کے درجے پر پہنچانا چاہتی ہے۔

جامعہ اپنی تعلیمی کوششوں کو صرف اپنی چار دیواری تک محدود نہیں رکھا بلکہ جہاں تک اُس کے محدود وسائل نے اجازت دی اُس نے جمہور مسلمین کی تعلیم و تربیت کا کام بھی انجام دیا۔ اُس نے اُن بچوں اور بالغوں کے لئے جو باقاعدہ مدرسوں میں تعلیم نہیں پاسکتے، ادارہ تعلیم و ترقی کے ذریعے۔ سے ذہنی تعلیم کا اور جامعہ اسکاؤٹس و گائڈز کے ذریعے سے جسمانی اور اخلاقی تربیت کا انتظام کیا۔ ”تعلیم و ترقی“ کی تحریک شہر دہلی میں کامیابی سے چل رہی ہے اور رفتہ رفتہ اپنے دائرہ عمل کو دست دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اُس نے تعلیم بالغان کا جو وسیع اور جامع تصور پیش کیا ہے وہ ملک کے تعلیمی حلقوں میں بہت قدر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ”جامعہ اسکاؤٹس و گائڈز“ کی تحریک ابھی تھوڑے ہی دن پہلے شروع ہوئی، مگر اس قلیل عرصہ میں دہلی، ممبئی اور بعض اور شہروں میں بہت مقبول ہوئی ہے

علمی تحقیق اور اشاعت علوم کے میدان میں بھی جامعہ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ”مکتبہ جامعہ ملیہ“ نے اردو کے ایک ممتاز اور موقر دارالاشاعت کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اردو زبان و ادب کی خدمت کے لئے ”اردو اکادمی“ اور علوم اسلامی کی تحقیق کے لئے ”میت الحکمت“ چھوٹے سے پیمانہ پر قائم ہیں۔ جوہلی کے بعد جو کام پیش نظر ہیں، ان میں ان دونوں اداروں کی نئی اور وسیع تر تنظیم اور کتب خانہ جامعہ کی توسیع بھی شامل ہے۔

یہ ہے ایک سرسری خاکہ جامعہ ملیہ کے مقاصد کا اور ان کوششوں کا جو اُس نے

پچھلے پچیس سال میں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کی ہیں۔ جامعہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے کامل تعلیمی آزادی چاہتی ہے اور اس آزادی کا یہ استعمال کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ضرورت، مصلحت اور مذاق کے مطابق دینی اور دنیوی تعلیم دے سکے اس قابل بنادے کہ وہ ہندوستان کی زندگی میں اپنی نمایاں شان جگہ لے سکیں اور ہندوستان کو اقوام عالم کی صف میں اُس کی نمایاں شان جگہ دلا سکیں۔

(سید طاہر حسین)

جامعہ ملیہ کا نصب العین

ذاکر صاحب کے خیالات کی روشنی میں۔

دہلی سے آٹھ میل دور اوکھلے کے چھوٹے سے گاؤں کے قریب، ایک درس گاہ ہے جس کی ابتدا آج سے پچیس سال پہلے علی گڑھ کے شہر میں چند پرانی کچی کچی عمارتوں میں ہوئی تھی۔ آج اس کی اپنی خوبصورت اور عالیشان عمارتیں ہیں۔ لیکن انقلاب و زحمت کی جو روح اس میں پہلے دن کا رہا تھی وہی آج بھی کام کر رہی ہے۔ اس درس گاہ میں خاموشی اور متانت کے ساتھ ہندوستان، بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی مستقبل کی تشکیل ہو رہی ہے۔ یہ درس گاہ مالی اعتبار سے نادار ہے اور اس کو اپنے فقر پر فخر کرنے کا حق بھی ہے، لیکن اس کے پاس عین پسندی اور بلند نظری کی وہ دولت ہے جو اس کو دوسری بڑی اور دولت مند درس گاہوں کے مقابلے میں امتیاز بخشی ہے۔ اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پچیس سالہ جدلی کے موقع پر میں اس کے کارکنوں اور اس کے نصب العین کے حضور میں اپنا ہدیہ عقیدت و احترام پیش کرتا ہوں۔

مغلوں کی تہذیب کا چراغ اور نگ زیب کے انتقال کے بعد اٹھارویں صدی کے شروع ہی میں بجھنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور تعلیم و تہذیب کی شمعیں بھی بجھنے لگی تھیں۔ جس وقت تک انگریزوں نے ملک میں اپنا اقتدار مستحکم کیا ملک میں بڑی حد تک جہالت کی تاریکی چھا چکی تھی اور پستی کی حکومت اور برطانوی حکومت کو شروع میں نہ تعلیم کی ضرورت کا احساس ہوا نہ انھوں نے اس کے لئے کوئی منظم کوشش کی

انھیں اگر کوئی فکر تھی تو اتنی کہ ان کے دفتروں اور ادنیٰ درجے کی ملازمتوں کے لئے پڑھے لکھے ہندوستانی مل جائیں تاکہ ان کا روزمرہ کام چل سکے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس تاریخ میں امید کی پہلی کرن اس وقت پھوٹی جب سرسید نے مشن میں ایک اسلامی درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اور قومی زندگی جس انتشار اور بایوسی کے دور میں سے گذر رہی تھی اس کے پیش نظر وہی کچھ ہو سکتا تھا جو سرسید نے کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ مغرب کی برتری کا دور آ رہا ہے اور مستقبل میں میدان مغربی علوم و فنون مغربی سائنس اور صنعت و حرفت کے ہاتھ ہوگا اس لئے ہندوستانیوں کو باخصوص مسلمانوں کو جن کی بہبودی کی انھیں فکر تھی، چاہئے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں اور خود کو اس سانچے میں ڈھانسنے کی کوشش کریں جس کا سکہ رواں ہونے والا ہے بے شک اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کو قائم رکھنے کے لئے مذہب اور بعض مشرقی علوم اور زبانوں کی تعلیم بھی ضروری ہے اور سرسید نے اس کا انتظام بھی کیا لیکن اس کی حیثیت زیادہ تر دفاعی تھی۔ خطرہ تھا کہ مغربی خیالات مذہبی عقائد پر چھا پہ نہ ماریں اس لئے مذہبی تعلیم کا دنیا بھی ضروری سمجھا گیا لیکن اصلی زور اس ”انگریزی“ تعلیم کے حاصل کرنے پر تھا جس کے خول میں آج تک ہمارے مدرسے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آج کے بے صبر نقاد کو یہ نصب العین اور یہ نقطہ نظر تنگ اور محدود اور سرسید کا کارنامہ حقیر معلوم ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے جمود اور بے حسی میں اتنی حرکت اور ترقی کا دلولہ پیدا کر دینا بھی ایک بڑا کام تھا۔ اگر سرسید اس تعلیمی جہاد میں غیر معمولی کوشش اور انتظامی قابلیت اور مصلحت شناسی سے کام نہ لیتے تو شاید ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ بہت مختلف ہوتی وہ بیدار تو دیر سویر ضرور ہوتے لیکن بہت ممکن تھا کہ اس میں نہایت خطرناک تاخیر مچاتی ان کے کام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ علی گڑھ کالج کے قیام کے پچاس سال بعد تک باوجود اعتراض اور مخالفانہ تنقید کے کوئی شخص تعلیم کے میدان میں

کوئی بہتر چیز پیش نہ کر سکا۔ ۱۹۱۰ء میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے اس وقت تک تعلیم کا وہی محدود تصور اپنی جگہ پر قائم تھا جو ہر معاملے میں نگاہ شوق سے مغرب کی درپورہ گری کرتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اعتراض کرنا آسان ہے، کسی نئی اور بہتر چیز کو بنا کر پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے لوگ آسان بات کرتے رہے، مشکل کام نہ کر سکے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تحریک اس صورت حال کا رد عمل تھی جو بیسویں صدی کے آغاز سے، مختلف سیاسی اور معاشرتی وجوہ کی بدولت ہندوستان میں پیدا ہو رہی تھی اور جس کو جنگ عظیم کے اثرات نے زیادہ دجا گر کر دیا تھا۔ اس عرصے میں ہندوستان اپنی کھوئی ہوئی روح، اپنی کبی ہوئی خودداری اور اپنی تہذیب کے مٹے ہوئے نقوش کی عظمت سے واقف ہو چلا تھا اور ان کو دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں چمکیا۔ لینے لگی تھی۔ اس کو تعلیم کی ضرورت تھی، شدید ضرورت تھی۔ لیکن حساس اور زمانہ شناس طبیعتوں کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ملک کی نجات کے لئے وہ مروجہ تعلیم کافی نہیں جو خواص تک محدود ہو اور عوام کی زندگی پر اس کی چھوٹ بھی نہ پڑے۔ جوان میں غلامی کی ذہنیت کو نچتہ کر دے، جوان میں سوال کی عادت پیدا کر کے ان کی قومی خودی کو کمزور کر دے۔ اب ایک ایسی تعلیم درکار تھی جو قومی زندگی کے نئے تقاضوں اور نئے مطالبوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جو مدرسوں کو محض امتحان پاس کرانے کی مشین نہ سمجھے۔ بلکہ ان کے ذمہ طلبہ کی فطری صلاحیتوں کی بہترین تربیت کرے، جو انھیں افراد کا سبہ بنائے، ان کا اور ان کے سماج کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑے، جو ان کو ذہن بیدار اور قلب گذار کی دولت سے مالا مال کرے، جس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ عوام کی زندگی کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر سکے۔ اس دھندلے سے احساس کی بدولت، ہندوستان میں بہت سے نئے تعلیمی ادارے قائم کئے گئے لیکن ان میں سے چند کے سوا، جن میں ٹیگور کا شانتی نیکیتن خاص طور پر قابل ذکر ہے، کسی کو بھی استقلال نصیب نہیں ہوا۔ یا تو انھیں اچھے

کارکن نہیں ملے یا وہ زمانے کی صحیح بناضی نہ کر سکے، بہر حال وجہ کچھ بھی ہو، اُن کو قومی زندگی میں کوئی مستقل جگہ نہ مل سکی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا امتیازیہ ہے کہ یہ گذشتہ پچیس سال باوجود ہر قسم کی مشکلات اور باؤسیوں کے، باوجود اہل دولت اور حکومت کی دستگیری سے محروم ہونے کے برابر اپنا کام کئے جا رہی ہے۔ اس طویل عرصے میں، جو اس کے لئے سراسر دورِ ابتلا رہا ہے، اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ذہنی دیانت اور تعلیمی قیادت کو قائم رکھا ہے۔ اور مصلحت وقت کی خاطر اپنے مقصدِ اعلیٰ کو آلودہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے بیشتر لوگ ابھی تک اس کی تعلیم کی سچی قدر سے ناواقف ہیں اور معمول پسندی یا سرکاری ملازمت کے شوق میں گرفتار مردِ وجہ تعلیم کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ مگر جامعہ نے کبھی سستی مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ باوجود اس کے رفتہ رفتہ اس کا اثر اور اس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے اور جس طرح صبح کے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے مکانات اور بازاروں اور گلیوں اور کونوں میں اپنی جگہ پیدا کر لیتی ہے اسی طرح جامعہ بھی اپنی غین پسندی، اپنی دیانت عمل اور اپنے ایثار کی بدولت رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی جاتی ہے۔

جامعہ کا نصب العین کیا ہے؟ اس کا مفصل جواب دینا تو جامعہ کے کارکنوں کا کام ہے۔ البتہ اُس کے نصب العین کی ایک جھلک جو میں خود ذاکر صاحب کے خیالات کی روشنی میں دیکھ سکا ہوں، اس مضمون میں دکھانے کی کوشش کروں گا۔ کئی سال پہلے ذاکر صاحب نے ایک مختصر سے رسالے میں یہ بتایا تھا کہ ان کے خیال میں ”جامعہ کیا ہے؟“ اس بحث کے دوران میں وہ لکھتے ہیں :-

”جامعہ ملیہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ زندگی

کا ایک ایسا نقشہ تیار کرے جس کا مرکز مذہبِ اسلام ہو اور اس میں ہندوستان کی قومی

تہذیب کا وہ رنگ بھرے جو عام انسانی تہذیب کے رنگ میں کھپ جائے۔ اس کی

بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ مذہب کی سچی تعلیم ہندوستانی مسلمانوں کو وطن کی محبت اور قومی اتحاد کا سبق دے گی اور ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں حصہ لینے پر آمادہ کرے گی اور آزاد ہندوستان اور ملکوں کے ساتھ مل کر دنیا کی زندگی میں شرکت اور امن و تہذیب کی مفید خدمت کرے گا۔ سنگ نظر اور تعصب کے اس دور میں یہ تصور محض خواب و خیال معلوم ہوتا ہے مگر دنیا کی تاریخ میں بہت سے شیخ علی ایسے ہی خواب دیکھتے آئے ہیں اور بہت خلوص، محنت اور استقلال کی برکت سے ان کے خواب حقیقت کا جامہ پہنتے رہے ہیں۔ اگر ہم میں یہ صفات تھوڑی بہت بھی موجود ہیں تو ہمارا یہ خواب بھی سچا ہو کر رہے گا۔ جامہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی آئندہ زندگی کے اس نقشے کو سامنے رکھ کر ان کی تعلیم کا ایک مکمل مضامین بنائے اور اس کے مطابق ان کے بچوں کو جو مستقبل کے ملک ہیں، تعلیم دے۔ علم محض روزی کی خاطر، جو ہمارے ملک کی جدید تعلیم کا اصول ہے اور علم محض علم کی خاطر جو قدیم تعلیم کا اصول تھا، دونوں اس کی نظر میں بہت تنگ اور محدود ہیں۔ وہ علم زندگی کی خاطر سکھانا چاہتی ہے جس کے وسیع دائرے میں مذہب، حکمت، صنعت، سیاست اور معیشت سبھی کچھ آجاتا ہے۔ وہ اپنے طلبہ کو اس قابل بنانی چاہتی ہے کہ قومی تہذیب اور عام انسانی تہذیب کی ہر شے کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں اور اپنی قابلیت کے مطابق اس کی کسی ایک شے میں اس طرح سے کام کریں کہ ان کا کام کسی نہ کسی حد تک مجموعی زندگی کے لئے مفید ہو۔..... اس کے نصاب کے تین اہم جز ہیں مذہب کی تعلیم، فطرت اور انسانی زندگی کا مطالعہ، ایمان اور عقیدے، عقل و فہم کی تربیت کے ساتھ ادب اور مصوری کے ذریعے سے تخیل اور جذبات کی تربیت اور دستکاری کے ذریعہ سے ہاتھ کی تربیت کی جائے گی۔

ان مختصر الفاظ میں ذاکر صاحب نے جامعہ کے نصب العین اور اس کے طریقہ کار دونوں پر بہت مفید روشنی ڈالی ہے جب تک ہم اپنے ذہن میں اس تصور کا مقابلہ اس تصور سے نہ کریں جو ہمارے عام سکولوں کی تعلیم پر حاوی ہے اس وقت تک یہ انداز کرنا ناممکن نہیں کہ ان بقا ہر سیدھی سادھی باتوں اور واضح اصولوں میں کتنا زبردست تعلیمی انقلاب مضمر ہے۔ اس میں گویا انسانی قدروں کو پرکھنے کے لئے ایک نیا معیار پیش کیا گیا ہے۔ ملک اور ملت کے مفاد ایک دوسرے کے منافی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، قومی تہذیب میں وہ رنگ بھرنا چاہئے جو انسانی تہذیب کی رنگارنگی کے ساتھ میل کھا جائے۔ تعلیم میں مقام اعزاز علم کو نہیں بلکہ زندگی کو حاصل ہے جس کی وسعت میں دین اور دنیا، سیاست اور سماج سبھی کچھ سما جاتے ہیں۔ علم کو علم کی خاطر پوچھنا، یا اس کو ایک بازاری جنس سمجھنا جس کی قیمت ہر دفتر کا انسر لگا سکتا ہے غلط ہے۔ اس کو زندگی کا خادم بنانے کی ضرورت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا شرف کام کرنا ہے۔ بشرطیکہ وہ اسے دیانت داری کے ساتھ انجام دے اور وہ سماج کے لئے فائدہ کا باعث ہو۔ اس کی تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب دماغ اور دل کے ساتھ ساتھ اس کی قوت عمل اور دستکاری کی صلاحیت بھی تربیت پائے گی تاکہ اس کی متنوع شخصیت کا ہر پہلو اجاگر ہو سکے۔ جو لوگ تعلیم جدید کے نئے تقاضوں سے باخبر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی قدریں ہیں جن کو اس زمانے میں نئی تعلیم مانجھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں ذاکر صاحب علم کو زندگی کا خادم بنانا چاہتے ہیں وہاں وہ اسے دولت کا مخدوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انھیں اس خطرے کا شدید احساس ہے جو علم پر ثروت کے حاوی ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل ثروت اپنے اثر اور رسوخ سے فائدہ اٹھا کر تعلیمی نصب العین کو اپنے اغراض کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ لہذا ذاکر صاحب نے اصولاً اور عملاً ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ دولت کو علم کا خادم ہونا چاہئے، علم کو ہرگز دولت کا دست نگر نہیں بنانا چاہئے۔ اگر ارباب دولت

د حکومت اپنی دولت یا قوت کے زور پر کسی تعلیم گاہ یا تعلیمی نظام پر قابض ہو جائیں اور اس کی داخلی آزادی کو چھین کر لے اپنا آلہ کار بنالیں تو تعلیم کی روح مردہ ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ اپنے اصلی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں تعلیم پر حکومت کا تسلط اور یورپ اور امریکہ میں دولت اور حکومت دونوں کا تسلط رہا ہے اور اس کے نتائج نگاہِ عبرت سے بار بار دیکھے ہیں جامعہ ملیہ میں انھوں نے ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا ہے یہاں تک کہ چندہ کرنے میں بھی اس بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جامعہ کو اپنا خرچ چلانے کے لئے ہمیشہ چندہ جمع کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا چندہ کرنے کا بھی ایک نرالا انداز ہے۔ اور انھوں نے اس گمراہی تک میں جامعہ کی روح کی عفت کو قائم رکھا ہے۔ اور انھوں نے اس مقصد کے لئے صرف ارباب ثروت کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کا ایک ایسا حلقہ قائم کر لیا ہے جو تھوڑا تھوڑا چندہ باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں اور رسالہ ”ہمدرد جامعہ“ کے ذریعہ جامعہ کے حالات اور اس کی مشکلات اور اس کی ترقی سے آگاہ رہتے ہیں۔ اس طرح جامعہ کا تعلق عوام کے ساتھ قائم ہو گیا ہے جو ہر قومی ادارے کی صحت کے لئے ایک شرط لازم ہے ورنہ اندیشہ یہ ہوتا ہے (جیسا بعض اداروں میں ہوا) کہ وہ ایک مخصوص اور غیر ذمہ دار گروہ کی اجارہ داری بن کر رہ جائے گا اور زندگی کی صالح تحریکیں اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بار بار اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ دولت کی نجات اور سعادت اسی میں ہے کہ وہ علم کی خدمت کرے اور اچھے کاموں کے قدم چومے ورنہ وہ دولت مند کے گلے میں لعنت کا طوق ہے ایک دفعہ ایک رئیس نے جامعہ کو امداد دینے کا وعدہ کر کے پورا نہیں کیا رقم اچھی خاصی تھی اور اس کے نہ ملنے سے ان کے رفقاء کے کار کو پریشانی ہوئی اور انھوں نے مشورہ دیا کہ دوبارہ ملے اور تقاضا کیجئے لیکن ڈاکٹر صاحب کی پیشانی استغناء پر شکن نہ پڑی اور انھوں نے صرف اتنا کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ خود خوشامد کریں گے اور

جندہ دیں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا۔ اگر نہ دیں گے تو؟ ذکر صاحب نے فوراً اپنے مخصوص انداز میں جس میں ظرافت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوئی پتے کی بات چھپی ہوتی ہے۔ جواب دیا۔ نہ دیں گے تو۔ خود ان کی ہوا خیزی ہو جائے گی۔ یہ بات نہیں کہ ان کو روپیہ کی فدیہ یا اس کی پروا نہیں۔ جن لوگوں نے پیسہ پیسہ جوڑ کر قومی اداروں کو چلایا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو روپیہ کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح اس فکر میں ان کا دل کا آرام اور لذت کی نیند جاتی رہتی ہے۔ جامعہ پر بارہا ایسے کٹھن وقت آئے ہیں جب بے زری کی پریشانی ایمان کی قوت سے ٹکرائی ہے لیکن یہ مرد مومن کبھی اس بات کے لئے تیار نہیں ہوا کہ روپیہ کی خاطر جامعہ کے مخصوص اور آزاد منصب العین پر آنچ آنے پائے۔ ایک موقع پر جامعہ کا اصول حیات خود انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔

”مستقل سرمایہ جامعہ کا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس کا سرمایہ اس کے کارکنوں کی ہمت اور ایثار اور قوم کی عام ہمدردی ہے۔ ممکن ہے آپ اسے کافی نہ سمجھتے ہوں مگر میرے نزدیک تو یہ سرمایہ لازوال سرمایہ ہے۔ اگر جامعہ ملک اور قوم کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتی تو وہ نہیں چلے گی اور نہ وہ اس کی مستحق ہوگی۔ لیکن اگر وہ کوئی نیند خدمت کر رہی ہے تو قانون قدرت اسے زندہ رکھے گا اور دنیا کی کوئی قوت اسے فنا نہیں کر سکے گی۔“

شاید ذکر صاحب ان الفاظ کو کہتے وقت شعوری یا غیر شعوری طور پر قرآن شریف کے اس اہل اصول کی تفسیر کر رہے تھے۔ فاما الزبد فی ذہب جفائاً و اما ما ینفع الناس فیہ مکنت فی الارض! اسی قسم کی ایک دل میں چبھنے والی بات انہوں نے اس یادگار موقع پر کہی تھی جب اوکھلے میں جامعہ کی شاندار عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا اور ذکر صاحب کے ندرت تخیل کا ایک انہار یہ بھی تھا کہ انہوں نے ہنگ بنیاد مشاہیر ہند میں سے کسی سے نہیں لیخوا یا بلکہ یہ عزت جامعہ کے سب سے کم سن طالب علم کے سپرد کی! اس سے یہ دکھنا مقصود تھا

کمال کی نظر مستقبل کی طرف ہے جس کی تعمیر اس نژاد نو کا کام ہے جو آج مدرسوں میں تعلیم پا رہی ہے) اس موقع پر تقرر میر کرتے ہوئے انھوں نے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا (الفاظ کی نصحت کی ضمانت نہیں کرتا لیکن مفہوم یہی تھا)

” بڑی بڑی شاندار عمارتوں کے بنانے میں ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں تعلیم کی روح ان میں قید ہو کر نہ رہ جائے اور ساز و سامان کی فراوانی تعلیم گاہ کے نصب العین کو دبا کر فنا نہ کر دے آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ کو چھوٹی چھوٹی کچی عمارتوں اور جھونپڑیوں میں شروع کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے کارکنوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس مادی بے سرو سامانی کی حالت میں بھی اس کی آزادی اور نصب العین کی بلندی کو قائم رکھا جائے۔ اگر ان نئی عمارتوں کے بننے سے یہ اندیشہ ہو کہ جامعہ اپنے نصب العین پر قائم نہ رہ سکے گی تو میں دعا کروں گا کہ یہ عمارتیں تیار ہونے سے پہلے ہی برباد ہو کر زمین میں مل جائیں!“

جس زمانے میں افراد کی عظمت کا اندازہ ان کے لباس اور نمائشی شان سے اور درسگاہوں کی حیثیت کا اندازہ ان کی عمارتوں اور ساز و سامان سے کیا جاتا ہو۔ اس قسم کا خیال ایک غیر معمولی صاحب نظر انسان کے دماغ ہی میں پیدا ہو سکتا ہے!! لیکن مجھے یقین ہے کہ جس درسگاہ کے کارکنوں کو اس اندیشہ کا احساس ہو اور جس کا راہبر ذاکر حسین ہو اُس کو یہ مصیبت پیش نہیں آ سکتی کیونکہ ہر درسگاہ میں وہی روح اور وہی جذبہ اور وہی نظر کام کرتی ہے جو اس کے کارکنوں کے دل اور دماغ میں جلوہ گر ہوتی ہے اور ذاکر صاحب کے حریم ذات میں جو چراغ روشن ہے وہ صرف جامعہ ہی کو نہیں بلکہ تمام ملک اور قوم کو روشن رکھنے کی امنگ اور صلاحیت رکھتا ہے۔

جامعہ کی علمی کامیابی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں ذاکر صاحب نے قابل، مستعد اور پر خلوص کارکنوں کی ایک ایسی جماعت اکٹھی کر لی ہے جس کے ساتھ وہ احترام خلوص

اور رفاقت کا پتلا ٹوٹ گئے ہیں اور جس کو ان کی ذات کے ساتھ عقیدت ہے ان کی ذاتی کشش کا فیض سب کے گھاٹوں میں گزشتہ بیس سال سے بہت سے ایسے علم کرم گزرے ہیں جن کو ماہر بہترین مواقع مل سکتے تھے لیکن ان کے دل میں انھیں قدروں کی لگن ہے۔ اسی عشق کا چراغ روشن ہے جو ڈاکٹر صاحب کے سینے میں فروزاں ہے۔ اس لئے وہ جامعہ کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں۔ انھیں کبھی معاش کی طرف سے اطمینان خاطر نصیب نہیں ہوا لیکن اس کے بدلے انھیں اعتماد و رفاقت، عین پسندی اور احساس خدمت کی وہ دولت میسر ہو جو بعض مصلحت نامناس لوگوں کے نزدیک ملنی قدرعت سے بھی زیادہ قابل قدر چیز ہے! اگر ڈاکٹر صاحب کی شخصی کشش ان کے دلوں کو جامعہ کی طرف نہ کھینچتی تو اس درس گاہ کا بھی وہی حشر ہوتا جو ان درجنوں قومی درس گاہوں کا ہوا جو ۱۹۴۷ء کی سیاسی تحریک کے دوران میں قائم ہوئی تھیں۔ قوم کے جوش اور دلولے نے ان کو جو بختنا تھا اور قوم ہی کی غفلت اور استقلال گئی ان نے ان کا قاتمہ کر دیا۔ ۱۹۴۷ء میں جب ڈاکٹر صاحب نے جامعہ کا کام اپنے ہاتھ میں لیا اس وقت وہ تقریباً نیم جاں تھی اور اس کے بانیوں اور کارکنوں تک کے ذہن میں اس کا کوئی واضح تصور اور نصب العین نہ تھا۔ بعض لوگ اس کو ایک تعلیمی درس گاہ بنانا چاہتے تھے، بعض کی خواہش تھی کہ اس میں سیاسی کارکنوں کی تربیت کی جائے۔ لیکن جہاں تک اس کی مالی اور انتظامی ذمہ داریوں کا تعلق ہے کوئی شخص بھی (سوائے دو تین بندگان خدا کے جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس کی مدد کی) اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ تھا۔ حکیم اجل خاں کے انتقال کے بعد ایک وقت زائش کا ایسا آیا تھا جب تمام علمائین ملک کی یہ رائے تھی کہ اس ادارے کے چلنے کا امکان نہیں ہے اس کو بند کر دینا چاہئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی اولوالعزمی اور بلند نظری اور ان کے ساتھیوں کے ایتار نے اس شکست خوردہ رائے کو نہیں مانا اور خود اپنے بل بوتے پر نہ صرف وہ سخت کڑیاں جھیل گئے بلکہ جامعہ کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ آج موجود ہے اور ہند اور بیرون ہند کے اہل الرائے ماہرین تعلیم سے غراج تحسین وصول کرتی ہے۔

کامرستان جامعہ کی نظر میں جامعہ تعلیمی تصورات مسلمانوں کی قومی زندگی میں اس کا وظیفہ کیا ہے؟
یہ بحث لمبی ہے اور اس کا مفصل جواب دینا انھیں کا کام ہے۔ میں تو یہاں عرض کر چکا ہوں۔
ایک جھٹک جامعہ کے اُس نصب العین کی دکھانا چاہتا ہوں جو ذکر صاحب کے ذہن میں ہے
کیونکہ ذکر صاحب نے خود کو جامعہ کے ساتھ اس طرح مدغم کر لیا ہے کہ بقول ان کے ایک
دوست کے جامعہ اور ذکر حسین ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ذکر صاحب کا خیال ہے کہ
علی گڑھ کی تعلیمی تحریک نے مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت کی اور ان کے متوسط اور اعلیٰ
طبقے کو نئی تعلیم اور علوم جدید کی طرف مائل کیا اور انھیں ازمنہ متوسط کے چھپٹے سے نکال کر
عصر حاضر کا راستہ دکھایا۔ لیکن سرسید کے وقت سے اب تک زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ اللہ
تعلیم اور تہذیب، سیاست اور معاشرت کے مسائل کو نئے انداز نظر اور نئی تفسیر کی ضرورت ہے
اس وقت تعلیم کا مسئلہ ایک محدود مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اعلیٰ طبقے کے افراد کی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کا
بندوبست کر دیجیے، ان کو اچھی نوکریاں دلا دیجیے، انگریزی نصاب اور مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ
تھوڑی سی تعلیم دینیات کی دیدیجیے اور بس! دین و دنیا دونوں کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔
لیکن عصر حاضر کے مسائل اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اب کسی خاص جماعت کی تعلیم اور تہذیب
کا سوال نہیں۔ عوام کی تعلیم کا سوال ہے۔ اب چند تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دلانے کا سوال
نہیں بلکہ قوم کے تمام افراد کی اعلیٰ، اعلیٰ اور فیصلہ جیتوں کی تربیت کر کے انھیں افراد کا سہ بنانا
اور زندگی کے تقاضے اس قدر شدید اور اس کا مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ محض
امتحان پاس کر لینے سے صلاحیت عمل کی سند نہیں ملتی بلکہ بہت بہتر اور مناسب تعلیم کے
ذریعے ذہنی تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ اب درسی تعلیم کی کچی کچی عمارت بنا کر اس پر دینیات
کی سفیدی کا ایک ہاتھ پھیر دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ دنیا کو ”ادب خوردہ“ دینا بکر
زندگی کی گہرائیوں میں سے نصاب تعلیم کے لئے مواد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی
فرسودہ روایات اور قدامت پرستی نے اس کھلی ہوئی حقیقت کو، اس میں انقلاب کو،

نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ لیکن ذاکر صاحب کی تیز اور نکتہ رس نگاہ نے اس کو بے نقاب دیکھا اور اسی کی روشنی میں انھوں نے اپنے تعلیمی تصورات کو مرتب کیا۔ ان کی درس گاہ ایک محل یا تجربہ گاہ ہے جہاں عوام، بالخصوص عام مسلمانوں، کے لئے صحیح اور اچھی تعلیم کا پیکر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اُستاد طالب علم اور منتظمین سب مل کر آزادی کی فضا میں تعلیم کے حقیقی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ان بندشوں اور ذہنی پابندیوں سے آزاد ہوں جس میں ہندوستانی تعلیم نے گزشتہ سو سال سے نشوونما پائی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ استاد و شاگرد کی نظر امتحان اور نتائج کی بھول بھلیاں میں پھنس کر رہ گئی ہے، طلبہ کا تخیل حصول ملازمت کے چکر سے باہر نہیں نکلتا اور منتظمین افسران محکمہ کو خوش رکھنا اور ان سے مالی امداد حاصل کرنا اپنا مقصود اعلیٰ سمجھتے ہیں! ذاکر صاحب نے جامعہ کی آزادی کو قائم رکھنے کے لئے پہلا بنیادی اصول یہ قائم کیا کہ اس کے لئے نہ حکومت کی امداد قبول کی نہ اس کا چارٹر جس کی جلو میں مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، حالانکہ کم سے کم گزشتہ چند سال میں اس کا برابر امکان رہا ہے کہ ان کو یہ چیزیں مل جائیں اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے فائز تحصیل طلبہ کے لئے بقول شخصہ ”چوری کا کھٹکا“ نہ رہا اور وہ علم کو علم کی خاطر اور تعلیم کو تعلیم کی خاطر حاصل کرنے کا مطلب سمجھنے لگے اور اُستادوں کو یہ موقع ملا کہ وہ تعلیم میں ان چیزوں پر زور دیں جو قومی سیرت کی تعمیر اور عوام کی زندگی کو بنانے میں مدد دے سکتی ہیں اسی طرح قومی تعلیم کے میدان میں جامعہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اسے ایک محدود اور روایتی تنگنائے سے نکال کر زندگی کے سمندر میں لا ڈالا تاکہ وہ ان تحریکوں سے متاثر ہو سکے جو زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہو کر اس کو نئے تقاضوں سے آلا مال کرتی رہتی ہیں۔ ذاکر صاحب کا ایک بنیادی اصول جو جامعہ کی تعلیم میں کارفرما ہے یہ ہے کہ تعلیم کے عمل میں فرد اور جماعت کا چونی دامن کا ساتھ ہے۔ ذہن کو اپنی تربیت اور نمونے کے

لئے جو غذا حاصل ہوتی ہے وہ "جماعت کے تمدن اور اس کی مادی اور غیر مادی تحصیلات ملتی ہے یعنی اس کے علم سے، اس کی زبان سے، اس کے ادب سے اس کی صنعت و دست کاری سے، اس کے نظام اخلاق سے، اس کے رسم و رواج سے، اس کے سماجی زندگی کے نمونوں سے، اس کے گاؤں، شہروں اور قصبوں کی تنظیمات سے، اس کی موسیقی سے، اس کی مصوری سے، اس کی تعمیرات سے، اس کی دوکانوں سے، اس کے کارخانوں سے، اس کی بڑی شخصیتوں کی زندگی کے نمونوں سے، غرض اس کی تمام رنگارنگ تخلیقات سے" لہذا "جب کوئی تربیت طلب ذہن ان چیزوں سے دوچار ہوتا ہے تو ان میں سوئی ہوئی توانیاں اس ذہن میں جاگ بیدار ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے یہ فیض اپنے منہ کھول دیتے ہیں" جو عظیم ان تمدنی خزانوں سے بیگانہ اور ذہن اجتماعی کی ان زندہ تخلیقات سے بے نیاز ہوگی اس میں نہ حقیقت کا جلوہ دکھائی دے گا نہ زندگی کا شرار۔ وہ موجودہ ہندوستانی تعلیم کی طرح بالکل سطحی اور رسمی ہو کر رہ جائے گی۔ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں بچوں کی ذہنی تربیت کے لئے ملک کی متنوع تہذیب کے سرچشموں سے کام نہیں لیا گیا بلکہ مغرب کی سطحی تقلید کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے قوم کے تخلیقی سوتے خشک ہو کر رہ گئے اور تعلیم سوائے دفری کارڈا سکھانے کے کچھ نہ کر سکی اور قومی زندگی کا دھارا اس سے متاثر نہ ہو سکا۔ ذاکر صاحب نے اپنے خطبات میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم کو جماعتی تہذیب و تمدن اور اس کے مادی اور غیر مادی مظاہر کے خزینوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ساتھ ہی ذاکر صاحب کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ افراد کی ذہنی، جالی اور علی صلاحیتیں بہت مختلف ہوتی ہیں اس لئے مختلف ذہنوں کو ایک ہی غذا اس نہیں آسکتی ہر ذہن کو "وہی چیز بھاتی ہو جس کی ذہنی ساخت اس کی اپنی ذہنی ساخت سے مطابقت ہو" اس حقیقت کو سمجھنا، بقول ان کے، "ایسا ہے جیسے" اندھے کو رنگ سے اور بہرے کو آہنگ سے تربیت

دینے کی کوشش، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی بہت سی ریڈ تحریریں جنہوں نے مغربی ملکوں کی تعلیم میں جان ڈال دی ہے اسی اصول کی تفسیر اور ہندوستان میں ثانوی تعلیم کی تعمیر نو کے لئے جو اسکیم بنائی گئی ہے اس میں بھی اس اصول کو صاف طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جامعہ کی ایک تعلیمی خصوصیت یہ ہے کہ ذاکر صاحب کی سرکردگی میں اس نے تعلیم میں ہاتھ کے کام کی صحیح اہمیت کو پہچانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ دوسرے ملکوں میں علم و عمل، کتاب اور فعالیت کی یہ جنگ عرصہ ہوا ختم ہو چکی ہے لیکن ہندوستان میں بھروسہ روایتی علم کا پجاری رہا ہے، جہاں ہاتھ کے کام کو اکثر ذلیل سمجھا گیا ہے جہاں ذات پات کی مقدس تقسیم اسی بنا پر کی گئی ہے، ابھی تک تعلیم کتاب اور الفاظ کے گورکھ دھندے میں گرفتار ہے اور بچوں کو ایک ایسے ناقص اور نامکمل نصاب کی پابندی کرنی ہوتی ہے جس میں نسل انسانی کے بعض نہایت اہم اور بیش قیمت تجربات کے لئے گنجائش ہی نہیں؛ ذاکر صاحب نے پہلے جامعہ کی تعلیم میں اور اس کے بعد بنیادی قومی تعلیم کی اسکیم کے ذریعے یہ انقلاب فرمایا نظریہ پیش کیا کہ جو تعلیم ہاتھ کے کام کو اس کا صحیح درجہ نہیں دیتی اور اس کو انسانی تربیت کا ذریعہ نہیں بناتی وہ سراسر ناقص ہے۔ اس خیال کی وضاحت اور علم اور تجربے کے رشتے کی تفسیر جس انداز سے ذاکر صاحب نے کی ہے اس کا مطالعہ نہ صرف تعلیمی بصیرت پیدا کرتا ہے بلکہ ادبی لطف اندوزی کا سرمایہ بھی ہے۔ سنئے :-

”ایک واقفیت وہ ہوتی ہے جس کے لئے دوسرے کام کرتے ہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے خبر کی حیثیت سے۔ ایک واقفیت وہ ہوتی ہے جو ذاتی کاوش اور ذاتی تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ جزو ذہن بنتی، ذہن کو روشن کرتی۔ اس میں نظر پیدا کرتی ہے..... روایتی خبری علم بے جان ہوتا ہے اور بے نور اس سے دماغ کو روشنی نصیب ہوتی ہے، نہ روح کو بالیدگی، اکثر یہ نفس کی عیب پوشی کے لئے نہ نرس ننا ہے۔ ہوتا ہے یا ایک خالی ظرف پر چڑھا ہوا چڑا آواز بہت دیتا ہے

مگر اندر سے ہوتا ہے کھوکھلا۔ تجربہ سے حاصل کیا ہوا علم انکسار پیدا کرتا ہے اور وقارِ ذہن کو تربیت دیتا ہے، روح کی پرورش کرتا ہے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت بخشتا جاتا ہے..... جس جماعت میں بہت بڑی اکثریت ہاتھ کے کام کو اپنا اہم شغل بنانے پر مجبور ہے اس کی تعلیم گاہوں اور تربیت کے اداروں کو ہاتھ کے کام کی تہوانہ لگنے دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ سچ یہ ہے کہ قوی زندگی و ایسی دوری اور اس کے واضح مطالبوں سے ایسی بے اعتنائی اسی وقت ممکن ہے جب یہ مدرسے گنتی کے چند خود غرضوں کو اوپر بڑھانے اور اپنی جماعت کے سوادِ اعظم سے الگ کرنے کا ذریعہ ہوں۔“

جامعہ کے نزدیک یہ کافی نہیں کہ افراد کی صلاحیتوں کی پوری نشوونما کی جائے اور اس کے بعد انھیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرف وہ چاہیں اُدھر کا رخ کریں اور ان کی سعی و عمل کی کوئی منزل معین نہ ہو۔ وہ اصل صحیح مقصد کا تعین ہی انسان کی صلاحیتوں اور مہر مندویوں کو فرد اور سلج دونوں کے لئے برکت کا باعث بناتا ہے۔ ورنہ محض ذہانت اور چالاکی کا اظہار سڑے بازی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور سائنس کے کمالات جس زور شور سے جنگ کی غارت گری میں دکھائے جاتے ہیں ان کی نظیر کسی امن کے شغل میں نہیں ملتی اگر یہ صلاحیتیں نسل انسانی کی خدمت کے لئے وقف نہ ہوں تو برکت نہیں لعنت ہیں !

خدمت کے نصب العین پر ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اس قدر اصرار کیونکہ نہ صرف اس لئے کہ اخلاقی زندگی کی عمارت اسی صلاح بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ انھیں اپنے ملک کی بے شمار محرومیوں اور بنیادیوں کا اس کے جہل اور افلاس کا، اس کی بیماری اور بیکاری کا اور اس کی اور تمام ہمتاؤں کا نہایت شدید اور گہرا احساس ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اس عبرت ناک حال سے اس حیات بخش مستقبل تک پہنچنے کے لئے جس کی تصویر ان کے نہاں خاں دل میں سجی ہوئی ہے، صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ اس

حال آمد مستقبل کے درمیان خدمت کا ایک پل بنا دیا جائے۔ جب تک تعلیم یافتہ نوجوان ان تمام خرابیوں کے خلاف جہاد نہیں کریں گے اور قومی زندگی کو اس صدیوں کی غلامت سے پاک نہ کریں گے، اس میں صفائی اور فراخی اور شرافت پیدا نہ ہو سکے گی جو شخص باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے اس جہاد سے جی چراتا ہے، جو شخص سماج سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی خدمت نہیں کرتا، جو شخص لینے کے لئے ہر وقت تیار ہے لیکن دینے کو آمادہ نہیں وہ نگاہ حقیقت شناس میں ذلیل ترین سماجی مجرم ہے۔ یہ امتحان جماعتوں اور افراد دونوں کے لئے ایک اٹل کسوٹی ہے، ایک پل صراط ہے جس پر لغزش ہوئی اور انسان دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا۔

ذاکر صاحب جامعہ مذکورہ قومی تعلیم کے لئے ایک نمونے کی درس گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ جہاں ایک سازگار ماحول میں مختلف قسم کے تعلیمی تجربے کئے جائیں اور ان کی روشنی میں قومی تعلیم کے اصول اور مقاصد اور اس کے نصاب اور منہاج کا تعین کیا جائے۔ اسی وجہ سے جامعہ کی توسیع کی جو اسکیم اس وقت ان کے پیش نظر ہے اس میں مختلف درجے کی درس گاہوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مثلاً ایک چھوٹے بچوں کا اسکول، ایک مثالی بنیادی مدرسہ، ایک ثانوی مدرسہ جس میں مختلف نوع کا تعلیمی نصاب رائج کیا جائے، ایک مکمل اسکول، ایک کالج، ایک تصنیف و تالیف کا ادارہ، چند تحقیقاتی ادارے جس میں تحقیق کرنے والے علماء، ملک کی تہذیب کے مختلف عناصر کا مطالعہ کر سکیں۔ ملک میں توسیع تعلیم کے سلسلے میں مختلف قسم کے ہزاروں ادارے قائم ہوں گے لیکن ان سب میں تجربے کرنے کی گنجائش اور صلاحیت نہ ہوگی۔ اس لئے ذاکر صاحب کی آرزو ہے کہ جامعہ ایک ایسا مرکزی قومی ادارہ بنایا جائے جو اپنے تعلیمی تجربوں کے نتائج سے تعلیمی کارکنوں کو باسلو مناسب واقف کرتا رہے اور اس طرح ملک کی تعلیمی خدمت اور قیادت کر سکے۔

یہ تو ہوا جامعہ کا تعلیمی نصب العین اور پروگرام۔ لیکن جب تک کسی تعلیمی نصب العین

کو قوم اور ملت کے سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی نصب العین کے ساتھ وابستہ نہ کیا۔
 چلئے اس وقت تک اس میں معنویت اثر اور گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس بحث کے
 ساتھ ساتھ قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل جامعہ کے ذہن میں مسلمانوں کی سیاست
 کا کیا تصور ہے اور وہ ہندوستان میں ان کے لئے کس مقام کی توقع رکھتے ہیں؟ ذکر
 صاحب کو اس تہذیب و تمدن سے گہری اور سچی محبت ہے جو ہندوستان میں اسلام
 کے حیات بخش اثر سے پیدا ہوا ہے اور ان کے دل میں اس فلسفہ حیات کا، اس ادب
 اور فلسفے کا، اس معاشرتی نظام کا زبردست احترام ہے جو اسلام نے دنیا کے سامنے
 پیش کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں اس تہذیب و تمدن اور اس معاشرت اور
 فلسفے کے اصولوں اور قدروں کو پرکھنے اور ان کی مبصرانہ تفسیر کرنے کی صلاحیت بھی موجود
 ہے، جو ایک نادر چیز ہے۔ وہ ایک صاحب نظر مفکر کی طرح لفظوں کی سطح سے نیچے اتر کر
 معنی کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے اسلامی تصور حیات میں جہاں ایک سچے
 اور راسخ مسلمان کا عقیدہ جھلکتا ہے وہاں اس میں عصر حاضر کی تحریکوں اور تقاضوں کو اپنے
 اندر جذب کر لینے کی صلاحیت بھی ہے۔ عقیدہ ان کو بتاتا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول
 چودھویں صدی ہجری میں بھی ایسے ہی سچے اور قابل عمل ہیں جیسے وہ پہلی صدی میں تھے
 لیکن عقل اور تجربہ اور حالات حاضرہ کا گہرا مطالعہ انھیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چودھویں
 صدی میں ان اصولوں کا اطلاق اور ان کی تفسیر چودھویں صدی کے مسائل اور ضروریات
 کو پیش نظر رکھ کر کرنی چاہئے۔ اسی وجہ سے سیاسی، معاشرتی، اور اقتصادی مسائل میں
 وہ ”ترقی پسند“ ہیں لیکن یہ وہ ”ترقی پسندی“ نہیں جو مستقبل کی بے صبری میں
 ماضی کے سرمائے کو ٹھکرا دیتی ہے۔ یہ توجہات کے ساتھ ماضی اور حال دونوں کا محاسبہ
 کرتی ہے اور انہیں تمدنی میراث کے بہترین عناصر کو لے کر ان سے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتی ہے
 اسی راہ ”وسط“ کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو بالعموم دو انتہائی راستوں کے بیچ کا راستہ

ہوتا ہے، جامعہ کو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ کرنا مشکل ہے۔

جامعہ کا سیاسی عقیدہ (اگر اسے سیاسی عقیدہ کہا جاسکتا ہے) یہ ہے کہ قوم کی ترقی کے لئے اس کی تمام جماعتوں کو اپنی مخصوص صلاحیتوں کی مکمل نشوونما کا موقع ملنا چاہئے کیونکہ انھیں کی ہم آہنگ تربیت میں قومی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ ہندوستانی تہذیب ایک مشترک کارنامہ ہے۔ اس کی نشوونما میں مختلف جماعتیں اور قومیں اور مختلف نسلوں اور مذہبوں کے لوگ شریک ہیں۔ اس اجتماعی کارنامے میں، جو ایک ہزار برس کے میل جول کا نتیجہ ہے، مسلمانوں نے بہت نمایاں اور قابل قدر حصہ لیا ہے اور ذاکر صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اس مشترک ورثے کو قائم رکھنے اور اس کو مالا مال کرنے کے لئے پوری کوشش کریں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کے لئے یہ پوزیشن ہرگز شایان شان نہیں کہ وہ اپنی گزشتہ تاریخ اور روایات سے بے تعلقی اختیار کر لیں اور جس ملک میں انھیں جینا اور مرنا ہے اس کی سماجی اور سیاسی خدمت میں پیش پیش نہ رہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہے، بے انصافی ہے، جہالت ہے، توہمات ہیں، انسانوں میں نسل و رنگ کا امتیاز رائج ہے اس کو دور کرنا مسلمان کا مذہبی اور ملی فریضہ ہے۔ خدمت اس کی سب سے بڑی سعادت ہے اور اس خدمت میں ہندو اور مسلمان، سفید و سیاہ، مشرق و مغرب کی تمیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لئے جامعہ کی تعلیم کا مقصد اعلیٰ بنی نوع انسان کی خدمت کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر جامعہ کے صدر دروازے پر کوئی 'موزوں اور حسب حال شعر لگانا مقصود ہو تو میرے خیال میں اس کے نصب العین کی بہترین توضیح اقبال کے اس شعر سے ہوتی ہے:

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب کے حذر کر فطرت کا اشارہ ہو کہ ہر شب کو سحر کر

ذاکر صاحب کی گہری آرزو ہے کہ مسلمان ہندوستان کے مستقبل کی تشکیل میں ایک نمایاں اور قابل فخر حصہ لیں اور اس مقصد کے لئے اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور تمدن کے

بہترین عناصر کو نہ صرف اپنی قومی خودی میں جذب کریں بلکہ ان کے ذریعے ہندوستانی تہذیب کو بھی مالا مال کریں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی حالت آج کمزور اور سقیم ہی لیکن اسلام کا کیسہ اخلاق اور عمل کے بے نظیر جواب دہ سے پر ہے جن کی اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر گئی ہے، بے حد ضرورت ہے۔ یوں تو ہر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی رشتہ سے دنیا کو منور کرے لیکن مسلمان کو جو دنیا میں حق کا مبلغ بن کر آیا ہے اور اپنی روشنی کا اس درجہ احترام کرتا ہے کسی طرح یہ حق نہیں کہ وہ اس کو تر دامن چھپا کر رکھے۔ اسی لئے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ایک عزت کا مرتبہ چاہتے ہیں جس کو خدمتِ اثنا اور انسانیت کے اصولوں پر عمل کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ مگر ذکرِ صاحب کی نظر بہت وسیع ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ نہ صرف تمام مسلمان بلکہ تمام ہندوستانی انصاف اور انسانیت کی اس جنگ میں کھلے دل سے حصہ لیں جو ہر ملک اور ہر قوم میں مختلف شکلوں اور مختلف انداز میں ہو رہی ہے۔ وہ تنگ نظر قومیت، مذہبی نارواداری، نسلی تعصب، جغرافی حد بندیوں غرض ان تمام چیزوں سے بیزار ہیں جو انسان کو انسان سے جدا کر کے ان کی وحدت کو پاش پاش کرتی ہیں۔ افراد اور جماعتوں کا باہمی فرق ایک اچھی چیز ہے کیونکہ دنیا کی گونا گونی انہیں اختلافات سے عبارت ہے لیکن جب یہ اختلاف مخالفت اور تعصب میں تبدیل ہو جائے تو فتنہ کا باعث بن جاتا ہے۔ جو قتل سے بھی بدتر ہے! اس لئے رواداری اور انصاف کی تلقین صحیح تعلیم کا سب سے اہم مقصد ہے۔ ذکرِ صاحب ہی کے الفاظ میں اس فرض کی پرچوش تفسیر کیوں نہ سنئے جو قدرت نے مسلمان کو سونپا ہو۔

۱۔ ”اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے حریت خواہ ہونے پر مجبور ہیں، اگر ہم دنیا سے ہر قسم کی غلامی کو مٹانے پر آمادہ ہیں، اگر ہم انسانیت کی ایسی معاشی تنظیم چاہتے ہیں جس میں امیر و غریب کا فرق انسانوں کی اکثریت کو انسانیت کے شرف ہی سے محروم نہ کر دے، اگر ہم دولت کی شرافت کی جگہ تقویٰ کی شرافت کا

قیام چاہتے ہیں، اگر ہم نسل اور رنگ کے تعصبات کو مٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں تو ان سب فرائض کو پورا کرنے کا موقع سب سے پہلے خود اپنے پیارے وطن میں ہے جس کی مٹی سے ہم بنے ہیں اور جس کی مٹی میں ہم پھر واپس جائیں گے۔ چنانچہ سارے نئے مدرسوں کی تعلیم فوجوانوں کے دل میں جماعتی خدمت کی وہ سن لگائے گی کہ جب تک ان کے ارد گرد ان کے اپنے گھر میں غلامی بیگی اور افلاس، اور فلاکت رہے گی اور چل، بیماریاں رہیں گی اور بدکرداریاں بہت حوصلگیاں رہیں گی اور مایوسیاں، یہ چین کی نیند نہ سوئیں گے اور پھر اپنے بس بھران کو دور کرنے میں اپنا تن من دھن سب کھپائیں گے۔ یہ روٹی بھی کمائیں گے، اور نوکریاں بھی کریں گے، پران کی نوکری خالی پیٹ کی چاکری نہ ہوگی بلکہ اپنے دین کی اور اپنے وطن کی خدمت ہوگی، جس سے ان کے پیٹ کی آگ ہی نہیں بجھے گی دل اور روتھ کی کٹی بھی کھلے گی۔ یہ اپنے دینی نصب العین ہی کی وجہ سے اپنے دین کی (کہ کبھی دنیا سے جنت نشان کہتی تھی پر آج وہ بے شمار انسانوں کے لئے دوزخ سے کم نہیں) سیوا کریں گے اور ایسا بنائیں گے کہ پھر اس کے بھوکے بیمار، بے کس، بے امید غلام بایسوں کے سامنے انھیں اپنے رحمن و رحیم، رزاق و کریم، حی و قیوم، خدا کا نام پڑھتے وقت شرم سے سر نہ جھکانا پڑے گا کہ انھیں میں سے بعض کی زیادتیوں اور بعض کی کوتاہیوں نے، بعض کے ظلم اور بعض کی غفلت نے کج اس حال کو پہنچا دیا ہے کہ ان کا وجود محدود ہوگا ہوں کو اس کی شان ربوبیت پر ایک دھبہ معلوم ہوتا ہو۔“

ان الفاظ میں جامعہ کے بلند نصب العین کی کسی دل کش تصویر نظر آتی ہے! اس لئے ایک طرف تو ذکر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی مختلف جماعتیں اپنی مخصوص انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے ایک مؤثر روادار اور فراخ دل قومیت کی بنیاد ڈالیں اور

اپنے مخصوص تمدنی ورثے اور صلاحیتوں سے ہندوستانی تہذیب و تمدن کو فروغ بخشیں۔ چنانچہ انھوں نے جامعہ میں بیک وقت قومیت اور اسلامیت کی قدروں کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ بے شک غلط قومیت اور اسلام، ایک دوسرے کے نفیض ہیں۔ لیکن سچی قومیت میں، جو وطن کی محبت اور اس کی خدمت کو ایمان کا جزو سمجھتی اور مذہب کی حقیقی روح میں کوئی بنیادی تناقض نہیں۔ اس حقیقت کی شہادت جامعہ کی ساری زندگی اور تنظیم سے اور خود شیخ الجامعہ اور ان کے رفیقوں کی ذاتی مثال سے ملتی ہے۔ انھوں نے عمل سے اس بات کو ثابت کر دکھایا ہے کہ بیک وقت ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ہونا نہ صرف ممکن ہے بلکہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو شخص واقعتاً ایک اچھا مسلمان ہوگا وہ یقیناً ایسی صفات کا حامل ہوگا جو ایک اچھے شہری کے لئے ضروری ہیں۔ وہ غلط اور تنگ نظر قومیت کے لئے اپنے مذہب کا سودا کرے گا، مذہب کو اپنی تنگ نظری اور نارواداری کی آڑ بنا کر تاریخی ارتقا کے سلسلے میں عاجز ہوگا۔ لیکن جنہاں ذکر صاحب ایک طرف اس بات کے مخالف ہیں کہ مسلمان خود کو قومی زندگی کے دھارے سے علیحدہ کر لیں وہاں وہ اسی قدر سختی اور خلوص کے ساتھ اس اندھی تحریک پر بھی احتساب اور تنقید کرتے ہیں جو ہندوستان کی زندگی اور تہذیب میں سے ان قابل قدر عناصر کو نکال دینا چاہتی ہے جو مسلمانوں نے گزشتہ آٹھ دس صدیوں میں ہندوستان کو بخشنے ہیں اور انھوں نے اس خیال کو بھی ہر موقع پر نہایت صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ چنانچہ کاشی و دیا پیٹھ کے جلسہ تقسیم اسناد میں انھوں نے ایک غیر مسلم مجمع کو مسلمانوں کا نقطہ نظر ان واضح اور بے باک لیکن دل نشیں الفاظ میں سمجھایا تھا۔

آپ مجھے معاف فرمائیں اگر اس معزز مجمع کے سامنے میں صفائی سے یہ بات پیش کروں کہ مسلمانوں کو جو چیز متحدہ ہندوستانی قومیت سے بار بار الگ کھینچتی ہے

اس میں جہاں شخصی خود غرضیاں تنگ نظری اور دیس کے مستقبل کا صحیح تصور قائم کر سکنے کو دخل ہے وہاں اس شدید شبہ کا بھی بڑا حصہ ہے کہ قومی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کی تمدنی ہستی کے فنا ہونے کا ڈر ہے اور مسلمان کسی حال میں قیمت ادا کرنے پر راضی نہیں۔ اور میں بحیثیت مسلمان کے ہی نہیں، سچے ہندوستانی کی حیثیت سے بھی، اس پر خوش ہوں کہ مسلمان اس قیمت کے ادا کرنے پر تیار نہیں۔ اس لئے کہ اس سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا سوہوگا ہی خود ہندوستان کا تمدن پستی میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔

گرچہ مثل غنچہ دل گیریم ما گلستان میرداگر میریم

یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمان ہندوستانی اپنی مذہبی روایات، اپنی تاریخ، اپنی تمدنی خدمات اور اپنے تمدن سے توقعات کی وجہ سے اپنے ملی وجود کو خود اپنے لئے ہی بے بہا نہیں سمجھتے بلکہ ہندوستانی قومیت کے لئے نہایت بیش قیمت جانتے ہیں اور اس کے مٹائے جانے یا کمزور کئے جانے کو اپنے ہی ساتھ ظلم نہیں بلکہ ہندوستانی قوم کے ساتھ بھی سخت خیانت سمجھتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو اپنا دیس کسی اور سے کم عزیز نہیں ہے، وہ ہندوستانی قوم کا جزو ہونے پر فخر کرتے ہیں مگر وہ ایسا جزو بننا کبھی گوارہ نہ کریں گے جس میں ان کی اپنی حیثیت بالکل مٹ چکی ہو۔ ان کا حوصلہ ہے کہ اچھے مسلم ہوں اور اچھے ہندی اور نہ کوئی مسلمان انھیں ہندی ہونے پر شرمائے نہ کوئی ہندی ان کے مسلمان ہونے پر انگلی اٹھائے۔ ہندوستان میں ان کا دین ملک سے بے تعلقی کا عذر نہ ہو۔ بلکہ خدمت کی ذمہ داری ان پر ڈالے، ان کے لئے عیب نہ ہو بلکہ امتیاز۔“

ساتھ ہی ان کی انصاف پسندی اور بلند نظری مسلمانوں کو ان کے فرض کی طرف

یہ کہہ کر توجہ دلاتی ہے۔

”ہم نے جو تعلیمی ادارے خاص مسلمانوں کے لئے بنائے ہیں۔ ان کو دیکھئے ہم کن معنوں میں انھیں اسلامی ادارے بتاتے ہیں؟ کیا اسلام کی مذہبیت ایسی ہی رسمی اور خارجی چیز ہے۔ جیسی کہ ان مدرسوں کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے؟ کیا اسلام کی سیاست ایسی ہی عافیت پسندی اور دریوزہ گری کی سیاست ہے؟ کیا شخصی مفاد کی خاطر اسلام اپنے ماحول اور اپنی جماعت کے مقاصد کی طرف سے ایسی ہی بے اعتنائی سکھاتا ہے جیسی کہ ہم نے اپنی تعلیمی کوششوں سے پیدا کی ہے؟ نہیں اور ہزار بار نہیں! ایک ایسی دنیا جو نسل و وطن اور دولت کی تفریقوں سے انسانیت کے لئے جہنم بن گئی ہے، پھر ہم سے اس حقیقی عدل و مساوات کی فرماں روائی کا پیام سننے اور اس کا عملی تجربہ دیکھنے کے لئے بے تاب ہے جو ایک نبی امی نے دنیا کو سنایا اور دکھایا تھا۔ کیا ملت اسلامی اس تقدیر، اس موقع اور اس ذمہ داری کو دور وٹیوں کے بدلے بیچ دے گی؟ ایک بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کو اس ملک میں ایک خوددار اور آزاد جماعت کی طرح زندہ رہنا ہو تو ان کو اپنی قومی زندگی کے پچھلے پچھتر سال پر سختی سے محاسبہ کرنا ہوگا، پچھلی مساعی کی تہ میں جو نصب العین کا رفرما تھا۔ اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔“

یہ نظر ثانی، یہ تنقید، جو انسان کو ماضی پرستی اور روایات کہنے کی غلامی سے بچاتی ہو، برہیدہ منہز مفکر کا فرض ہے۔ لیکن ہمارے بیشتر تعلیمی مفکر جزئیات اور غیر اہم مقاصد کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ نہ بنیادی چیزوں کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں غالباً اس کی صلاحیت باقی رہ گئی ہے۔ بیسویں صدی میں کم سے کم ہندوستانی مسلمانوں میں شاید ذاکر صاحب ہی ایک ایسے تعلیمی مفکر ہیں جنہوں نے اس ”فرض کفایہ“ کو ادا کیا ہے۔ زمانہ کی ناسازگاری کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ اس وقت ان کی آواز

صد ہجرت ہوتا ہے ایک اچھے درخت کی طرح سچی بات میں بھی یہ صفت ہے کہ وہ ہستہ ہستہ شور زمین سے سر نہکاتی ہے اور کبھی نہ کبھی اپنا اثر پیدا کر کے دم لیتی ہے۔ اس بات کی طرف سے ذکر صاحب کو اطمینان ہے کہ حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ لیکن باوجود اس کے تقاضائے انسانیت کبھی کبھی انھیں اور ان کے ساتھیوں کو اس بات سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ملک کی سیاسی مخالفتیں اور چپقلش اُس تعیناتی اور تہذیبی کام کو اچھی طرح بار آور نہیں ہونے دیتیں جو وہ اور ان کے ساتھی اس قدر صبر اور ایثار کے ساتھ سالہا سال سے کرتے آئے ہیں۔

اگر یہ صحیح ہے کہ تعلیم کا اصلی مقصد شریف، سچے اور دلیر افراد پیدا کرنا ہے جو بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے سر بکھن ہوں، اگر ایک اچھے مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن اپنے مذہب اور فلسفے، اپنے ادب اور آرٹ کے خزانوں سے انسانی تہذیب کے کیسے کو مالا مال کرے، اگر ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ وہ ایک روادار اور فراخ دل اور سچے معنے میں مہذب انسان ہو، اگر تعصب، تنگ نظری اور خود غرضی افراد اور جماعتوں دونوں کے لئے بری ہیں، اگر حق کی حمایت انسان کا فرض ہے خواہ اس میں اپنوں کا ساتھ چھوڑنا پڑے، اگر باطل سے جنگ کرنا ضروری ہو خواہ سارا زمانہ اسی کی تائید کرتا ہو، اگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا اور غیروں کا احتساب سختی و غیر جانبداری سے کرے اور حق کے معاملے میں اس کے سامنے نہ اپنا اپنا ہو، نہ غیر غیر اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے ذکر صاحب جن قدروں کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے لئے بلکہ عالم انسانیت کے لئے قابل احترام ہیں اور ذکر صاحب اور ان کی جامعہ کا شمار ان تخلیقی اثرات میں ہونا چاہئے جو ہماری تعلیم اور ہماری نئی نسل کو ایک بہتر سانچے میں ڈھال رہے ہیں، اس خاموشی اور مشائے اور خوش دلی کے ساتھ جس طرح سوچ کی روشنی میں کی جا رہی ہے بیچ کو پالتی ہے اور بارش کا پانی نازک پودوں کو پروان چڑھاتا ہے اور پھسلائی اور توانائی بخشا ہے!

خواجہ غلام السیدین۔

جامعہ کی ادبی خدمات

جامعہ کی تحریک ایک تعلیمی اور تہذیبی تحریک ہے، اس کے سامنے زندگی کا ایک خاص تصور اور تعلیم و تہذیب کا ایک خاص معیار ہے، جامعہ کی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے ہاتھوں رکھی گئی، اس کے پہلے شیخ الجامعہ مولانا محمد علی تھے۔ یہی زمانہ کی یادگار ہے جب سارے ہندوستان نے پہلی دفعہ آزادی کا گیت گایا تھا اور اسی گیت کے نشے کے ساتھ مستی گردار کا بھی ثبوت دیا تھا۔ جامعہ آزاد تعلیم، قومی تعلیم، اور مقصدی تعلیم کی علمبردار ہے۔ جامعہ شروع سے ایک طرف روایت پرستی سے اور دوسری طرف مغرب کی اندھی تقلید سے آزاد ہے۔ جامعہ نے شروع سے نئی تعلیم یافتہ نسل اور قدیم علماء کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہا اور ایک نئی مشرقیت کو رواج دیا۔ جامعہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں رہی۔ ایک تہذیبی گہوارہ بھی بنی۔ اس نے گزشتہ پچیس سال میں لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ اس مقبولیت میں اس کے تعلیمی، تہذیبی اور سماجی نقطہ نظر کا بہت بڑا حصہ ہے۔

یہ مقبولیت بغیر ایک اچھے ادبی تصور اور ایک معتد بہ ادبی سرمائے کے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ حسن خیال کو حسن عمل بننے سے پہلے حسن کاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ تصور کو زندگی بننے سے پہلے ادب بننا پڑتا ہے، تب جا کر وہ رگ و پے میں سرایت کر سکتا ہے

ہر برگزیدہ تحریک ایک برگزیدہ ادبی سرمائے کے سہارے چلتی ہے۔ پہلے ادب کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، اب دوسری چیزوں کے فروغ کے لئے ادب کا سہارا ضروری ہے۔ یہاں یہ مطلب پروپیگنڈے سے نہیں۔ پروپیگنڈا ادب نہیں ہے۔ پروپیگنڈا وقتی اور غرضی چیزوں کی خاطر ادبیت کو قربان کر دیتا ہے۔ پروپیگنڈا سطحی ہوتا ہے اور اس کا مقصد کاروباری۔ اس لئے اُس کی عمر بھی زیادہ نہیں۔ ادب گہرائی رکھتا ہے۔ وہ وقتی مقاصد کے بجائے زیادہ وسیع، ہمہ گیر اور بلند خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ وقتی حالات کی پیداوار ہوتا ہے مگر خود وقتی نہیں ہوتا۔ اسی لئے ہر پروپیگنڈا ادب نہیں بن سکتا، نہ ہر تحریک ایک ادبی برادری کو ساتھ لے سکتی ہے۔ ادبی برادری اور ادبی سرمائے کے لئے ستاروں کی دنیا اور خاک راہ کے حسن، دونوں سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ ادبی تحریک بڑی شخصیتوں کے خونِ جگر اور بڑے خیالات کی اینٹوں سے بنتی ہے۔ جامعہ کو خوش قسمتی سے یہ دونوں چیزیں میسر آئیں اسی وجہ سے اس کے ادبی کارنامے قابلِ قدر اور اس کا ادبی معیار لائقِ تقلید ہے۔

جامعہ کو اچھی خاصی ادبی شخصیتیں میسر آئیں۔ مولانا محمد علی جوہر میں جلتے تو قرآن شریف کے ساتھ دیوانِ داغ بھی رکھ لیتے، جو طویل مضامین اس لئے لکھتے تھے کہ انھیں مختصر لکھنے کی فرصت نہ تھی، جن کے فلوں، ذہانت، گہرائی، حاضر جوابی کے دشمن بھی قائل تھے، جن کی لیڈری ادبیت کبھی ختم نہ کر سکی، جن کے قلم میں تلوار کی سی تیزی اور بے مہر تھی اور جن کی شخصیت میں حسنین کے بسم کی سی دلآویزی —

ذاکر حسین، جن کی طبیعت بقول ایک صاحب کے افلاطونی ہے اور جن کی شخصیت ہمہ جہت اور ہمہ رنگ، جن کے یہاں آئینے کی طرح روشن فکر کے باوجود جذبات کی آنچ بڑھنے کے عمل نے فکر کی بندی کو اور جن کے فکر نے عمل کے گوشوں کو ہم آہنگ رکھا ہے، جو خواب بھی دکھتا ہے اور انھیں حقیقت بھی بنانے میں لگا رہتا ہے، جو کبھی اپنی بڑائی

کو ظاہر نہیں کرتا، مگر دوسرے میں جو بڑائی چھپی ہوئی ہے اُسے ظاہر کر دیتا ہے۔۔۔۔۔
 عابد حسین، جن کی تصانیف میں بہتے پانی کی سی روانی ہے، جن کا ذہن مرتب ہے اور
 جن کا خیال واضح، جو ترجمہ نہیں کرتا، تخلیق کرتا ہے، جس کی علمیت نے ادبیت کا
 اور جس کے فلسفیانہ مزاج نے شگفتگی اور رنگینی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔۔۔۔۔ اور محبیب
 جس کا ذہن مغربی ہے اور مزاج مشرقی، جو سیاست، تاریخ اور واقعہ نگاری کو ادب
 بنادیتا ہے۔ اور جس نے سادگی کو گہرائی اور گہرائی کو سنس بنا کر پیش کیا ہے۔ ان لوگوں
 کے علاوہ جامعہ کی فضا میں خالدہ خانم، رؤف بے، اقبال، ابوالکلام آزاد اور عبد اللہ
 سندھی نے ایک گہرا نقش چھوڑا ہے۔ علمی خطبات، سیاسی مقالوں، اور توسیعی لکچروں
 کے ذریعہ سے اُس نے مغرب اور مشرق قریب کے ذہنی افکار کی دولت کو ہندوستان
 میں عام کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہاں ایک نمایاں سنجیدگی، تازگی اور زندگی پیدا
 ہو گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں ایک خاص علمی ماحول ہے جس کا اعتراف اکرام
 نے ”موج کوثر“ میں اور اسمتھ نے ”ہندوستان میں جدید اسلام میں کیا ہے۔“

یہ علمی ماحول ”سرکاری“ اور ”بازاری“ دونوں اثرات سے آزاد رہا ہے۔ یہ
 یہ مشرقی ہونے کے باوجود، مغرب سے متاثر ہے۔ یہ اسلامی ہونے کے باوجود ہندو
 مسلم تہذیب کا قدردان ہے۔ اور ہندوستانی ہونے کے باوجود ترکی، مصری، چینی،
 روسی اثرات کا معترف۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہاں ایک غیر معمولی زرخیز زمین تیار
 ہو گئی ہے۔ اس زرخیزی کا اثر کتابوں کی تعداد اور معیار دونوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

۱۔ مسلمانوں کی مذہبی اور علمی تاریخ۔ شیخ محمد اکرام، آئی، سی، ایس۔

۲۔

۳۔۔۔۔۔ تعلیم چودی جاتی ہے ہیں وہ کیا ہے فقط بازاری ہے
 جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے (اکبر)

برنارڈ شانس نے لکھا ہے کہ خالی حبیب، بڑا اچھا ادب پیدا کرتی ہے۔ بات ٹھیک ہے۔
خیر انداز میں کہی گئی ہے مگر غلط نہیں ہے۔ رو میں رولاں کا خیال ہے کہ بڑا ادب،
انسان کی تکلیف کا پیداوار ہے۔ جامعہ کے خواب کو حقیقت بنانے میں جو تکلیفیں،
دشواریاں، آزمائشیں اور مصیبتیں بھینی پڑی ہیں، جو مشکل مقام آئے ہیں اور نازک
لمحے گزر رہے ہیں، عام بے حسی، اور بے پروائی سے جو لڑائیاں لڑنی پڑی ہیں، اُن کی وجہ سے
یہاں ایک صلابت، ایک آہنی غم، ایک مقدس حرارت، پیدا ہو گئی ہے، اُس نے بھی
ادبی کارناموں کی تخلیق میں مدد دی ہے

اور سب سے بڑھ کر اس کے اعلیٰ نصب العین، ایک آزاد فضا میں آزاد زندگی بنانے
کی خواہش، چمن میں رہ کر، چمن کے خس و خاشاک سے دامن پاک رکھنے کے جذبہ اور
علمی اور تعلیمی کام کو ایک ناخوشگوار فرض سمجھنے کے بجائے، ایک عبادت اور ریاضت
سمجھنے کے خیال نے، فکر کو روشنی اور قلب کو وسعت عطا کی ہے۔ بچوں کی تعلیم پر زیادہ
دینے سے لے کر بنیادی مسائل کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے، نوجوانوں سے تعلق نے اسے
..... تازہ خون دلہے۔ اس طرح یہاں ایک ایسا ادبی ماحول تیار ہو گیا ہے
جسے قابل رشک کہہ سکتے ہیں۔

جامعہ کے ادبی کارناموں میں سب سے زیادہ قابل قدر بچوں کا ادب ہے۔ جامعہ
نے بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم پر جو توجہ کی ہے اس کا لازمی نتیجہ بچوں کے ادب کی صورت
میں ظاہر ہوا ہے۔ بچوں کے لئے چیزیں اس سے پہلے بھی لکھی گئی تھیں۔ حالی، اسماعیل،
عنایت اللہ اور دارالاشاعت لاہور کا کام کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں حالی
اور اسماعیل نے افادیت پر اور دارالاشاعت لاہور والوں نے تفریحی ادب پر زیادہ
زور دیا تھا۔ بچوں کی نفسیات کے مطالعے کے بعد، کہانیوں، ڈراموں، علمی مضامین،
تصویروں، رسالوں، نظموں کا ایک بڑا ذخیرہ صاف ستھرے طریقہ سے جامعہ نے

پیش کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ مرغی اجیر چلی، پوری جو کڑھائی
 نکل چکی، بجلی کی کہانی، سونے کی چڑیا، مرغ آباد کا ڈراما، بچوں کی نظمیں اور شفیع الدین تیر کے
 مجھوئے، وغیرہ بچوں کے لئے دھچپ بھی ہیں اور ان میں اچھی صلاحیتوں کو بھی ابھارتے
 ہیں۔ پیام تعلیم نے محض بچوں کے متعلق ادب فراہم نہیں کیا، بچوں کا ادب بھی فراہم کیا۔
 خوشی کی بات ہے کہ اس تحریک کا اثر عام ہے اور آج ملک میں جگہ جگہ سے بچوں کے
 لئے دھچپ قصبے، تصویروں کے رسالے اور دنیا کے حالات کے متعلق کتابچے
 شائع کئے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچوں کے لئے آسان زبان میں
 لکھنا کافی ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ آسان زبان کو بچے پھیکا اور بے نفع جانتے ہیں، انہیں
 چٹھائے کی بڑی ضرورت ہے، وہ محاوروں اور استعاروں سے خوب لطف اندوز
 ہوتے ہیں۔ وہ تخیل سے خوب کام لے سکتے ہیں، بشرطیکہ اُن کے لئے وہ فضا پیدا
 کر دی جائے۔ اب ضرورت ہے کہ چھوٹے بچوں کے علاوہ، بڑے بچوں اور چودہ،
 پندرہ سال کے لڑکوں کے لئے اچھا اور معیاری ادب پیدا کیا جائے ورنہ ہوتا یہ ہے
 کہ وہ پیام تعلیم اور تہذیب نسواں کی دنیا کے بعد فوراً ساقی اور ادب لطیف کی فضا میں
 پہنچ جاتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے۔

جامعہ کا دوسرا بڑا کارنامہ اردو میں اچھے ترجموں کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام
 سب سے پہلے باقاعدہ طور پر انجمن ترقی اردو نے شروع کیا اور اُس کا احسان اردو
 ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا مگر جامعہ نے ان ترجموں میں اور بھی تنوع ملحوظ رکھا،
 اور اس طرح ادبی نقطہ نظر سے، یہ خدمت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر
 عابد حسین کے بعض ترجمے کلاسیکل حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ترجمہ
 کرنا محض مکھی پر مکھی مارنا نہیں ہے، نہ ایک زبان کے الفاظ کا دوسری زبان میں منتقل
 کر دینا ہے۔ یہ ان خیالات کو ایک نیا لباس، ایک نیا قالب دینا ہے۔ یہ ایک ملک کے

بودوں کو دوسری زمین میں لگانا اور سبز کرنا ہے۔ اس کے لئے دونوں زبانوں پر قدرت ضروری ہے، اور ایک اچھا ادبی شعور۔ فاؤسٹ اور افلاطون کی ریاست محض ترجمے نہیں ہیں، مستقل کارنامے ہیں۔ جامعہ کا یہ کارنامہ کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اُس کے ذریعہ سے روسو، اسٹوارٹ مل، برٹریڈرسل، اشپرائگر، خالدہ خانم، میکا ویلی، جمسی جنس، ہاتاگانہ مہی، جواہر لال اور دوسرے مفکرین، اور مصنفین کے افکار اردو میں آگئے۔ علمی معیار اور علمی سرمائے دونوں سے ادب اور اُس کے معیار پر بہت خوشگوار اثر ہوتا ہے اور ہر ادب محض افسانوں کی پیداوار سے نہیں، اپنے علمی شہ پاروں سے پہچانا جاتا ہے جامعہ کے ترجمے نہ تو محض خلاصہ ہیں نہ دارالترجمہ حیدرآباد کی طرح درسی کتابیں، نہ ادب لطیف کے شہ پاروں کی طرح آزاد ترجمے۔ ان میں زبان، فن اور ادب تینوں کا حق ادا کیا گیا ہے

جامعہ نے تعلیمی اور تہذیبی ادب پیدا کیا ہے۔ اردو میں ہر ریٹ اسپنسر کی کتاب کے ترجمے اور بعض رسالوں کے علاوہ تعلیمی ادب نہ ہونے کے برابر تھا۔ رسالہ جامعہ نے قومی تعلیم پر مضامین کے ذریعہ سے اور مکتبہ جامعہ نے بعض ماہرین تعلیم کے متعلق کتابیں شائع کر کے اس کمی کو بھی پورا کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں ہماری قومی تعلیم کے اصول ایک ایسے انداز میں بیان کئے گئے ہیں جو دل نشین، پُر اثر، اور واضح ہے۔ سیاسی مقالوں اور اجتماعی علوم پر رسالوں کے ذریعہ سے بین الاقوامی سیاست، اور قومی سیاست کے مختلف گوشوں پر توضیح کی گئی ہے۔ یہ رسالے عوام کے لئے لکھے گئے ہیں، اس لئے عام فہم ہیں۔ دو کتابوں کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پرو فیسر محمد مجیب کی دنیا کی کہانی ہے جس میں جبریت انگیز جامعیت کے ساتھ دنیا کی تہذیبوں اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ چینی تہذیب، قدیم ہندوستانی تہذیب، اور اسلامی

تہذیب پر جو ابواب ہیں اُن میں باوجود اختصار کے تمام ضروری باتیں آگئی ہیں اور اس طرح آئی ہیں کہ کتاب محض انسانیت کی تاریخ ہی نہیں ادب کا ایک صحیفہ بھی بن گئی ہو۔ دوسری کتاب ترکی میں مشرق و مغرب کی کش مکش ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر عابد حسین نے کیا ہے اور جس میں ترکی قوم کی خصوصیات، اس کی تاریخ، سیاست، اور ادب پر جامع اور پرمغز مقالے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو میں جو بڑے ادارے ہیں انھوں نے اپنے لئے علمی کام تقسیم کر لئے ہیں۔ انجمن ترقی اردو، بیشتر ادبی کتابیں، کلاسکس اور خالص علمی کتابیں شائع کرتی ہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ نے اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب پر گراں قدر کام کیا ہے مگر مغربی خزانوں اور مغربی تحقیق و تدقیق تک ان کی رسائی زیادہ نہیں ہے۔ ندوۃ المصنفین دہلی نے بھی اسلامی علوم پر اچھی کتابیں شائع کی ہیں۔ مگر جامعہ نے تعلیمی، سیاسی، اور تہذیبی اصولوں پر نظر پاتی مواد فراہم کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ہندوستان واپس آکر اسلامی علوم پر تحقیق کے لئے بیت الحکمت کے نام سے جو ادارہ جاری کیا اُس کے لئے جامعہ کا انتخاب یونہی نہیں تھا۔ اس جگہ ایک آفاقی نقطہ نظر بن سکتا ہے اور ایک تہذیبی حیات نو کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔

خالص ادبی نقطہ نظر سے بھی جامعہ نے اچھے اچھے کام شروع کئے۔ میرا سودا اور حسرت کے انتخابات کی ضرورت تھی۔ سوشلزم کے سٹ بھی ادبی ذوق کو عام کرنے میں اور اچھے اشعار کے ذخیرے کو ہر ایک تک پہنچانے میں معاون ہوئے محمد علی، اقبال، عبدالحق، بجنوری، رشید احمد صدیقی، تنہا، جگر کے شاہکاروں کو شائع کر کے، مکتبہ جامعہ نے ایک بڑی خدمت انجام دی۔ جامعہ نے سوانح عمریوں، نظموں، انتخابات، ناولوں، ڈراموں اور افسانوں کی دنیا میں بھی اضافہ کیا۔ محمد سرور نے مضامین محمد علی اور خطوط محمد علی شائع کر کے، ادب کی دنیا پر ایک بڑا احسان کیا ہے

رسالہ جوہر کے بعض خاص نمبر نہایت مقبول ہوئے۔ ان میں جوہر اقبال، اور عبدالحق نمبر قابل ذکر ہیں۔ جامعہ نے بعض مشہور ادیبوں کی کتابیں شائع کرنے پر اکتفا نہیں کیا، نوجوانوں کو تصنیف و تالیف کا شوق دلایا، ان کے ادبی ذوق کی تربیت کی، ان کے طرز میں سادگی اور افادیت کے ساتھ جان پیدا کی، ذاکر حسین، عابد حسین اور حبیبی کے علاوہ پروفیسر محمد سرور، پروفیسر محمد عاقل، ڈاکٹر عبدالعلیم کے مذاق کی تربیت جامعہ کے خاص علمی و ادبی ماحول میں ہوئی۔ یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور اس کے جاری رہنے پر ہی اس کی افادیت کا دار و مدار ہے، کیونکہ ادبی گہوارے چند مشہور ناموں یا شخصیتوں یا دو ایک سجادہ نشینوں پر نہیں چلا کرتے۔ ان کی زندگی کے لئے ایک نئی پود بھی ضروری ہے۔

جامعہ کی اردو اکیڈمی اور مکتبہ کے تذکرے کے بغیر یہ سرسری جائزہ نامکمل رہ جائے گا۔ اردو میں صاف، ستھری کتابیں برابر شائع ہوتی رہی ہیں۔ نامی پریس کا پتہ مفید عام پریس اگر، علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ پریس کی خدمات کبھی نظر انداز نہیں کی جاسکتیں مگر اچھی کتابیں چھاپنے کے علاوہ اچھی، دیدہ زیب، صاف ستھری کتابیں شائع کرنے کا سہرا مکتبہ جامعہ کے سر ضرور ہے۔ آج اردو میں درجنوں اچھے ادبی ادارے، اشاعت خانے اور کتاب گھر ہیں۔ اور اردو کی کتابیں اب محض "خون جگر" نہیں، "مال تجارت" بھی ہیں اور مکتبہ اردو لاہور اور ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد اور دوسرے ادارے مکتبہ جامعہ سے بھی بہتر کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ مکتبے کا کام جامعہ کے دوسرے کاموں کی طرح کبھی خاطر خواہ نہ پھیل سکا۔ اس کی وجہ وہ مالی مشکلات ہیں جو ایک غیر سرکاری قومی اور تعلیمی ادارے کو قدرتی طور پر پیش آتی ہیں، خصوصاً ہندوستان میں اور پھر ملک کی توجہ سے ویسے بھی یہ کام اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔

جامعہ نے جہاں اردو کے علمی سرمائے میں اضافہ کیا ہے، وہاں خالی سکہ طرز میں

ایک خاص رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ حالی کے زمانے میں اور بھی صاحب طرز موجود تھے، ان میں سے شبلی کا رنگ مقبول بھی ہوا۔ مگر اس کے باوجود یہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے کہ جدید اردو نثر میں سب سے گہرا اثر حالی کا ہے اور اس طرز میں سب سے نیا و صلاحیت تمام گہرے، دقیق اور فنی خیالات اور نکات ادا کرنے کی موجود ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم اور مولوی عبدالحق کے بعد حالی کے طرز کو مقبول بنانے میں جامعہ کے ادیبوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حالی کی سادگی میں کچھ لوگوں کو آج بھی جوش، جذبے اور چٹخارے کی کمی نظر آتی ہے۔ دراصل یہ لوگ خطابت کے عادی ہیں اور حالی کے یہاں، خطابت کم ہے، صاف ستھری، نکھری ہوئی مدلل نثر زیادہ۔ جامعہ کے ادیبوں میں سے ڈاکٹر ذاکر حسین کے یہاں خطابت کی جھلک مل جاتی ہے، مگر اس حد تک کہ ان کے طرز میں حرارت اور گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین کے طرز میں ایک روشنی فکر کا احساس ہوتا ہے۔ مسدس حالی کے صدی ایڈیشن پر ان کا دیباچہ پڑھئے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو گا۔ پروفیسر مجیب کے یہاں ایک خاص شگفتگی اور گہرائی کا اسلاف تہذیب پر ان کے مضمون سے اس کا ثبوت ملے گا، لیکن یہ ایک ہی طرز کے ہلکے اور گہرے رنگ ہیں۔ حالی مغرب سے بہت زیادہ واقف نہ تھے۔ یہ کہنا، کسی فہنی غلامی کے باعث نہیں ہے کہ اس وقت علوم و فنون میں جو اُصناف ہو رہے ہیں وہ مغرب کے مرمون منت ہیں، جو کسی زمانے میں اسلامی افکار کا خوشہ چیں رہ چکا ہے۔ چراغِ سواہی طحِ چراغ چلتا ہے۔ اس لئے اس وقت اردو ادب میں گہرائی، معنویت، وزن اور بلاغت اُن کے افکار و خیالات میں زیادہ نمایاں ہے جو مغرب سے متاثر ہیں۔ جامعہ کے ادیبوں کے یہاں مغرب کا یہ اثر صاف نمایاں ہے، (خود اقبال کے یہاں بھی نمایاں ہے) مگر اُن کی مغربیت، مغرب کی نقالی اور سستی تقلید پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مغرب سے ایک چنگاری لیکر اپنی شمعیں روشن کرنے اور اپنی محفلیں گرم رکھنے کے لئے ہے۔ یہ دراصل

محض مغربیت بھی نہیں بلکہ عقلیت، آفاقیت اور عصرت کا دوسرا نام ہے۔ یہ نئے خیالات تازہ ہواؤں، انوکھے دلولوں، مفید تجربوں اور دور رس علمی نتائج سے قائم اٹھانے کے مترادف ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طرز، ایک زیور یا ایک لباس ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ طرز، زیور یا لباس یا ترصیع یا آرائش نہیں ہے، یہ خود پوست یا جسم و جان ہے۔ یہی شخص ہے اور شخص اپنی افتاد مزاج، اپنے خیالات، اپنے جذبات کے محور اور امیدوں کے مرکوزوں سے پہچانا جاتا ہے شخصیت ہوتی خدا داد ہے مگر بنتی بگڑتی افکار و تصورات اور ٹل و کردار سے ہے۔ چنانچہ جامعہ کے ادیبوں کی ایک عام شخصیت ہے اور ایک عام طرز ہے، جس میں خلوص، صداقت، وزن اور سادگی ہے۔ پھر خاص شخصیتیں اور خاص رنگ ہیں۔ اس وحدت و کثرت نے جامعہ کے ادیبوں کی تصانیف میں یکسانیت اور رنگارنگی دونوں چیزوں کو جنم دیا ہے۔ اسی وحدت و کثرت سے ان کے ادبی کارناموں میں زندگی اور عظمت آئی ہے۔ اسی سے ان کی ابدیت کے متعلق نہایت اطمینان سے حکم لگایا جاسکتا ہے۔

آل احمد سرور

جامعہ ملیہ کا نظم و نسق

جامعہ ملیہ ایک خود مختار تعلیمی نوآبادی ہے۔ جامعہ میں کوئی خادم نہیں ہے سب مخدوم ہیں۔ جامعہ میں کوئی ملازم نہیں ہے سب آقا ہیں۔ جامعہ کی خدمت میں آنادگی ہے آئیے اس اجمال کی تفصیل کے لئے جامعہ کے کارکنوں کا ایک جائزہ لیں۔

سب سے پہلے ان کارکنوں کو لیں جنہیں دوسری جگہ ملازم یا خدمت گار کہا جاتا ہے۔ کیا بندو خاں اور ابراہیم حوالدار، سلیم اور حبیب یسوع اور علی حسین، مشاق اور منور خادم ہیں؟ کیا وہ خادموں کی طرح کام کرتے ہیں؟ کیا ان کی خدمت میں ایک بے نیازی کی آن، ایک خود داری کی شان، ایک بلند منزلت اور تعاف نظر نہیں آتا۔ کیا ان کے انداز میں اپنی عظمت اور قدر و قیمت کا شعور دکھائی نہیں دیتا؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری خدمت کو حقیر اور کم مرتبہ نہ سمجھو۔ یہ وہ چیز نہیں جسے کم یا زیادہ روپے سے خریدا جاسکے۔

ان کے بعد جامعہ کے محرر و منشی ہیں۔ کیا یہ ملازم ہیں؟ کیا یہ اپنے افسروں کی خوشامد اور نجی خدمت میں لگے رہتے ہیں؟ کیا یہ صرف افسروں کی موجودگی میں کام کرتے ہیں جہاں افسروں کی آنکھ بچی اور انہوں نے کام چوری شروع کر دی۔ کیا ان کی نظر ہمیشہ اضافہ تنخواہ، ترقی گریڈ وغیرہ پر لگی رہتی ہے۔ کیا یہ حساب کتاب میں موقع ہاں کر دیا کرتے رہتے ہیں؟ کیا یہ جامعہ کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے؟ کیا جامعہ کے ساتھ

یہ لوگ ایک قریبی یگانگت محسوس نہیں کرتے؛ کیا اپنی خودداری، عزت نفس اور انسانی مساوات کو ہاتھ سے دے کر یہ اپنے افسردہ اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں؛ کیا یہ تنخواہ کی کمی بیشی، اس کی ادائیگی میں دیرسویر کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں؛ کیا ان کی بلند ہمتی، مالی طرفی اور استغناء، جامعہ کے کسی دوسرے فرد سے کم ہے؛ اگر نہیں تو پھر یہ کس کے ملازم ہیں ان سے اوپر ہتھیں اور اساتذہ ہیں۔ یہ دوسری جگہوں میں بھی درمیانی آقاؤں کے زمرہ میں رکھے جاتے ہیں۔ لیکن جتنی خود مختاری ان کو جامعہ میں نصیب ہے کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ ہتھیں کو اپنے شعبہ کی اور اساتذہ و اہل حق کو اپنی جماعت کی تعلیم و تہذیب اصلاح و ترقی کا پورا اختیار ملا ہوا ہے۔ وہ اپنے کام کا پورا گرام خود بناتے ہیں۔ اس کی تکمیل کے ذرائع کے انتخاب میں انھیں پوری آزادی ہوتی ہے۔ جو مالی امداد یہ چاہیں اُس میں جہاں تک جامعہ کی قبل آمدنی اجازت دیتی ہے کوئی دریغ نہیں کیا جاتا۔ اس لئے انھیں تخلیق و تعمیر کی ان تمام سنسروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع حاصل ہوتا ہے جو ایک صنایع و فنانشس کو ہوتا ہے۔ ان کا معاوضہ ان کی تنخواہ نہیں بلکہ خود ان کا کام ہے اور یہ تنخواہ کی کمی بیشی دیرسویر سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔

ان سے اوپر ناظم، انکراں یا انچارج شعبہ ہوتا ہے جس کی حیثیت محض صلاح کار اور مشیر کی ہوتی ہے۔ عام دستور اہل یا نصاب کے نافذ کرنے اور کام میں ہم آہنگی اور یک جہتی پیدا کرنے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے۔ یہ مصاحبت اور معاونت کی ایسی صورتیں برابر نکالتا رہتا ہے جن سے ہتھیں اور اساتذہ کی خود مختاری اور جدت اقدام کو بھی زیادہ سے زیادہ قائم رکھا جاسکے اور مجالس بالا دست کے صریح فیصلوں، نصابوں اور دستورالعملوں کی بھی زیادہ سے زیادہ پابندی کرائی جاسکے۔ یہ اپنے شعبہ کا میزانیہ بناتا ہے۔ اپنے مددگاروں کے انتخاب میں شرکت کرتا ہے۔ اپنے شعبہ کی

مجلس انتظامیہ کا معتمد ہوتا ہے اور باہر کے تمام لوگوں سے خط و کتابت اور ملاقات وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم رکھتا اور معاملات طے کرتا رہتا ہے۔ غرض تاظم اپنے شعبہ کا انتظامی افسر ہوتا ہے۔

اس کے اوپر اس کے شعبہ کی مجلس ہوتی ہے جس کا داعی اور معتمد ناظم خود ہوتا ہے اور شعبہ کے تحریری دستور کے مطابق اس کے میعاد دی جلسے منعقد کرانا اور اس کے فیصلے حاصل کرنا رہتا ہے۔

شعبوں کی ان مجالس کے اوپر دو اعلیٰ مجالس ہیں یعنی مجلس تعلیمی اور مجلس منظمہ و ذورنگ داعی اور معتمد مسجل (رجسٹرار) ہوتا ہے اور یہ شیخ الجامعہ دوائس چانسلر کی صدارت میں اپنے جلسے منعقد کرتی رہتی ہیں مجلس تعلیمی میں غور و فکر، اظہار رائے اور مجلس منظمہ سے سفارش کے لئے تعلیمی شعبوں کی مجالس کے وہ فیصلے دیگر معاملات بھیجے جاتے ہیں جو تعلیمی امور سے متعلق ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ مجلس منظمہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

مجلس منظمہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم جماعت ہے۔ جامعہ کے جملہ سائل کے بارے میں آخری غور و فکر اور فیصلہ کا اختیار مجلس منظمہ کو حاصل ہے اور یہ اپنے نفاذ کنندہ عہدہ دار یعنی شیخ الجامعہ کی معرفت نگرانی، انتظام اور اقدام کے جملہ فرائض انجام دیتی ہے۔ لیکن ان سب سے اوپر ایک اور جماعت بھی ہے جسے جامعہ کے اقتدار اعلیٰ کا مالک قرار دیا جاسکتا ہے یعنی انجمن جامعہ ملیہ۔ یہ جامعہ کے ان اساتذہ اور کارکنوں پر مشتمل ہے جنہوں نے بیس سال یا مین جات تک جامعہ کی خدمت کرنے اور ایک سو پچاس سے زیادہ تنخواہ نہ لینے کا عہد کیا ہے۔ اس کے داعی اور معتمد شیخ الجامعہ ہیں۔ اس کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہیں اور یہ مجلس منظمہ اور جامعہ کے اعلیٰ عہدہ داروں یعنی امیر جامعہ، شیخ الجامعہ، خازن اور مسجل کا انتخاب کرتی ہے اور تمام کام اسی کے نام سے کئے جاتے ہیں۔

غرض محکوم اور حاکم کا یہ ایک چکر ہے جس کی ابتدا اور انتہا کا پتہ چلانا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون خادم ہے اور کون مخدوم بہت مشکل ہے۔ اگر ایک طرف انجمن جامعہ ملیہ مجلس منتظرہ کا انتخاب کرتی ہے تو دوسری طرف خود مجلس منتظرہ انجمن جامعہ ملیہ کے اراکین کے انتخاب کی سفارش کرتی ہے اور اس کی سفارشات کے بغیر کوئی شخص انجمن جامعہ ملیہ کا رکن نہیں بن سکتا۔ اگر ایک طرف مجلس منتظرہ مجلس تعلیمی اور مجالس شعبہ جات پر حکم چلاتی ہے تو دوسری طرف اپنے حکم چلانے والے اراکین میں سے ایک دو کو ان ماتحت مجالس میں بطور رکن کے بھی شریک کر دیتی ہے اور اسی طرح حکم چلانے اور حکم ماننے والے کے فرق کو دھندلا کر دیتی ہے۔ اگر ایک طرف مجلس تعلیمی، مجالس شعبہ جات کے فیصلوں پر تنقید و تبصرہ کرتی اور ان کی سفارشات یا مخالفت کرتی ہے تو دوسری طرف اس کی بیشتر تعداد خود ان شعبہ جات کے افسروں پر مشتمل ہوتی ہے گویا یہ افسر اجتماعی حیثیت سے اپنی انفرادی حیثیت پر نگرانی اور تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح مجالس شعبہ جات میں ان کے ماتحت اساتذہ یا اہمیین کے نمائندے شرکت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ شعبوں کے اندر دوسری ایسی مجالس بھی ہوتی ہیں جن کے ذریعہ تمام کارکنوں کے باہمی شورے اور استصواب رائے سے کاموں کو شروع کیا اور چلا جانا ہے۔ ان رسمی جلسوں کے علاوہ غیر رسمی طریقہ پر اساتذہ کلب یا انجمن ہائے اساتذہ انجمن ہائے طلباء یا لازمات کی انجمن کے جلسوں اور دوسری صحبتوں اور تقریبوں میں بھی جامعہ کے کارکن ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرتے، اپنی باتیں اور دوسروں کی سنتے رہتے ہیں اور اپنی متفقہ خواہشوں اور مطالبوں کو شیخ الجامعہ اور مجلس منتظرہ سے منواتے رہتے ہیں۔

جایز اور ناجائز تنقید اور محاسبہ کی جس قدر آزادی جامعہ میں ہے مشکل ہی سے کسی دوسرے ادارے میں ہوگی۔ تنقید سے کوئی شخص، شیخ الجامعہ سے لے کر چہرہ اسی تک بچا ہوا نہیں ہے۔ عہدہ داروں کو جن میں خود شیخ الجامعہ بھی شامل ہیں کبھی کبھی یہ نکایت

رہتی ہے کہ ہر شخص حاکم و خود مختار بن گیا ہے۔ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ کسی مشورہ کی ضرورت نہیں سمجھتا اور کسی مداخلت کو گوارا نہیں کرتا۔ ماتحت کارکنوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ اعلیٰ افسر جو چاہتے ہیں من مانی کرنے رہتے ہیں۔ قاعدے اور قانون کی کوئی پابندی نہیں کی جاتی۔ ان سے کوئی مشورہ اور انتصواب رائے نہیں کیا جاتا۔ مطلق العنانی اور مرکزیت ترنی پر ہے۔ دستوری اور جمہوری نظام اور لامرکزیت برائے نام رہ گئی ہے۔

باہر سے کوئی نو وارد جب جامعہ آتا ہے اور یہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان کی بے تکلف محبتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جامعہ کے لوگوں میں سخت تشاؤ ہے جینی اور بے اطمینانی ہے۔ لوگوں میں وحدت مقصد نہیں ہے۔ یہ لوگ علی الاطلاق بلا خوف و خطر، جامعہ کے بنیادی نصب العین، جامعہ کے کاموں اور انتظاموں پر اور جامعہ کے افراد کے خیالات، عقاید اور اخلاق پر سخت ترین نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہیں ان کی فرد گراشتوں اور لغزشوں کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کی اس ہمہ گیر تنقید سے جامعہ کا کوئی فرد بے غیر محفوظ نہیں ہے۔

نتیجہً کہ ڈاکٹر ذاکر کی عظیم شخصیت بھی اس کی زد سے باہر نہیں سمجھی جاتی۔

اس بات سے اس نو وارد کو ابتدا میں بڑی سخت غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ جامعہ کی طرف سے بہت بدظن اور مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جلد ہی اصل حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ بانی جامعہ کی کمزوری، انتشار اور بے اطمینانی کا نہیں بلکہ انتہائی طاقت اور جمیعت کا ثبوت ہیں۔ جامعہ آزاد لوگوں کی جماعت ہے جب ان کی خلافت مرضی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کو ناپا کر کرتے ہیں اور اس طرح اپنی شکایتوں کو گھونٹ کر نہیں رکھتے بلکہ انہیں آوازہ ہوا پہنچاتے ہیں۔ غلطی اور غلط کار کو اس کی خطا اور غلطی سے متنبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف مایل کرتے ہیں اور اگر خود انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس کے دور کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

۱ اس ذیل میں ایک واقعہ کا ذکر دیکھیں ہوگا۔ کلبہ جامعہ کے طلباء نے اپنے ایک تقریبی جلسہ میں ایک دفعہ قوالی کی نقل کی۔ اس میں ٹیپ کا بند تھا ہے

میدان تیرے ہاتھ ہے، میدان تیرے ہاتھ ہے

اس میں جامعہ کے مختلف شعبوں کے کارکنوں کی مطلق العنانی کی جو کی گئی تھی۔ ابتدائی مدرسے میں جو مختلف پروٹکٹ، مرغی پروٹکٹ، تندرستی پروٹکٹ، غذا پروٹکٹ وغیرہ کے نام سے چل رہے تھے ان کا نام لیا گیا۔ جامعہ کے ڈیری فارم کا، کیمیکل انڈسٹری کا جامعہ اسٹورز کا، مطبع جامعہ کا غرض ہر شعبے کا ذکر کیا گیا۔ ہر شعبے کے کام کا مضحکہ اڑانے کے بعد ٹیپ کا بند پڑھا جاتا تھا ہے

میدان تیرے ہاتھ ہے، میدان تیرے ہاتھ ہے

گو با مطلق العنانی کا شکوہ تھا کہ ہر شخص جو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے اور اس کے نفع نقصان کی کوئی گرفت اور روک ٹوک نہیں کی جاتی۔

لیکن اس کے ایک لطیف پہلو کو شاید ان طلباء نے خود محسوس نہیں کیا اگرچہ اس کو ان لوگوں نے جنہیں ہدف تنقید بنایا گیا تھا ضرور محسوس کیا ہوگا۔ یعنی یہ کہ جسے روک ٹوک تنقید اور محاسبہ کی جو آزادی جامعہ میں ہے وہ دوسری جگہ ممکن نہیں کہ جس کی وجہ سے طلباء بھی جامعہ کے جس شخص اور جس چیز کا چاہیں دائرہ تہذیب کے اندر مذاق اڑا سکتے ہیں۔

الغرض جامعہ میں ہر شخص حاکم ہے اور برائی پر ہر شخص کو ٹوک سکتا ہے۔ جامعہ میں یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ جامعہ کا اختیار بالا دست شیخ الجامعہ اور مجلس منتظمہ کو حاصل ہے یا جامعہ کے جملہ کارکنوں کو۔ لیکن اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اختیار ہے جامعہ کے اندر۔ باہر کی کسی مداخلت کو جامعہ علیہ اسلامیہ کسی شرط پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ جامعہ کسی ایسی مالی امداد کو قبول نہیں کرتی جس کی شرط یہ ہو کہ جامعہ کے انتظام میں مداخلت کی جائے گی۔

اپنے قیام کے بعد سے جامعہ نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا ہے اور ایسے الیٰطینا پر جو فوٹے کو کمزور کر دے اس خود مختاری کو ترجیح دی ہے جس میں عزت اور عمل کی آزادی محفوظ رہے۔ جامعہ کو دالبان ملک اور پھر لوگوں سے غیر مشروط امداد کے طور پر خاصی بڑی رقمیں ملتی رہی ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا سہارا چندے کی وہ چھوٹی چھوٹی رقمیں ہیں جو ہمدردان جامعہ سے وصول ہوتی ہیں۔ ان ہمدردان کی تعداد اب قریب آٹھ ہزار کے ہے۔

نظم و نسق کے جو عام معیار ہیں ان کے مطابق جامعہ کا نظام بہت ڈھیلا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن حنفی جمہوری معیار کے مطابق جامعہ کے نظم و نسق کو مجموعی طور پر کامیاب کہا جاسکتا ہے اگرچہ اصلاح و تکمیل کی اس میں ابھی تک بہت گنجائش ہے۔

نظم و نسق کی کامیابی کا پہلا معیار تو یہ ہے کہ کارکنوں کے محرکات اور قوائے عمل سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے۔ اس لحاظ سے جامعہ کے کارکن دوسری جگہوں کے کارکنوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیشتر تعداد بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے ذمہ صرف ایک کام ہو۔ اکثر کے ذمہ کئی کئی کام ہوتے ہیں جن میں سے ہر کام اہم ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے انجام دینے میں وہ دن رات مصروف نظر آتے ہیں۔ پھر انہیں نہ اپنی سدھ رہتی ہے نہ اپنے بال بچوں کی۔ اس کے علاوہ ایسے ہنگامی موقع بھی اکثر آنے رہتے ہیں جن میں کام کی رفتار کو پہلے سے بھی زیادہ بڑھانا پڑتا ہے۔ اس وقت ان کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے ان کے یہ سب کام انتہائی مسرت اور قطعی اطمینان کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ لوگ تھک کر چور ہو جاتے ہیں لیکن کوئی ذہنی اذیت اور کلفت محسوس نہیں کرتے۔ ان ہی کارکنوں کے فضل سے جامعہ کے کام تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ سب پیسے کے لالچ

سے نہیں کئے جاتے بلکہ ذاتی تسکین، جماعتی تعمین یا صحت مند مسابقت کے جذبہ کے ماتحت انجام پاتے ہیں

نظم و نسق کی کامیابی کا دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ خود حرکی ہو یعنی خارجی تحریک اور نگرانی کا محتاج نہ ہو بلکہ کارکن کے اندر پانچ خود اقتدائی اور احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے۔ اس لحاظ سے بھی جامعہ کے کام کو دوسری جگہوں کے مقابلہ میں فوقیت حاصل ہے۔ یہاں اوپر سے رہنمائی بہت کم کی جاتی ہے اور اگر کی جاتی ہے تو اس طرح کہ کارکن کو یہ بات محسوس نہیں ہو پاتی۔ اس کی نوعیت دوستانہ مشورہ یا ہمدردانہ رہنمائی کی سی ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ یہ سب کام میرے ذاتی اقدام ہی سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح نگرانی اور محاسبہ بھی بہت کم کیا جاتا ہے یا غیر محسوس طریقہ پر کیا جاتا ہے اس لئے کام چوری کا کوئی محرک نہیں پیدا ہوتا۔

تیسرا معیار ہے کہ وسائل کی تفتیح اور بربادی کا امکان اس میں کم سے کم ہو۔ اس لحاظ سے بھی جامعہ کے بڑے بڑے کام جتنی کم لاگت پر انجام پاتے ہیں انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ بظاہر ضرور بہت سی جگہوں میں تفتیح نظر آتی ہے جس کا ڈھنڈورا ہر شخص بٹاتا رہتا ہے۔ کوئی نووارد جامعہ میں آئے تو اس مسلسل شور کو سن کر وہ تو ضرور یہ خیال کرنے لگے گا کہ یہاں دونوں ہاتھوں سے قوم کا چندہ بے دردی کے ساتھ لٹا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تمام دوسرے پہلوؤں کو وسعت نظر کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے گا اور جن مشکل حالات میں جامعہ کو اپنے کام چلانا پڑ رہا ہے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا نیز تفتیح کی ان لاتعداد دوسری صورتوں کا شمار کیا جائے گا جو دوسری جگہ شعوری طریقے پر بے ایمانی کے ارادے اور دغا بازی کے مقصد کے ساتھ اختیار کی جاتی ہیں اور جامعہ کی تفتیح کے نتائج اور دوسری جگہ کی تفتیح کے نتائج کو..... دیکھا جائے گا تو فیصلہ لامحالہ جامعہ کے حق میں صادر کرنا پڑے گا۔

جامعہ کے حسابات اور ان کا محاسبہ بھی باتا عدگی کے ساتھ ہونے رہتے ہیں اس کے لئے جامعہ کے داخلی محاسب بھی مقرر کئے جاتے ہیں اور خارجی سند یافتہ خود مختار محاسب بھی۔ اقدام کی آزادی کی وجہ سے ایسی صورتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی تھیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کارکن اپنی حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ ان کی سختی سے گرفت کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی بد مزگی پیدا ہوتی ہے تو اس کی باطل پروا نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمیشہ یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی معاملے میں کبھی کوئی بددیانتی بد نیتی نے ساتھ نہیں کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ الزام قوت فیصلہ اور اختیار نیزی کے بے جا استعمال تک محدود رہتا ہے۔

جامعہ ابھی ایک کم عمر، نوپزیر ادارہ ہے۔ اس کے کام کے اور نگرانی کے طریقوں نے ابھی غیر تغیر پذیر اور بے لوح شکلیں اختیار نہیں کی ہیں۔ لیکن کام کی وسعت اور کارکنوں کی کثرت کے ساتھ ان سب چیزوں کو بھی رفتہ رفتہ اختیار کرنا پڑے گا پھر شاید ترقی کی رفتار اتنی تیز اور اتنی بے ساختہ، اتنی خود رو نہیں رہ سکے گی۔ لیکن غالباً اسے زیادہ پائدار اور یقینی بنایا جاسکے گا۔

(پروفیسر محمد عاف)

پیشہ و عام تعلیم اسلامیہ
پہلے درجہ (دینی)

شخصیات

حضرت شیخ الہند علیہ السلام

عمر با در کعبہ و بت خانہ می نالہ حیات

تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں (اقبال)

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ کی ذات بابرکات بلا مبالغہ انیسویں صدی کی ایک ایسی باکمال اور عظیم ترین ہستی تھی جو صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوئی ہے اور زمانے پر اپنے نہ ٹٹنے والے گہرے اور ہمہ گیر اثرات چھوڑ کر جاتی ہے۔ میرا یہ منصب کہاں کہ اس عظیم المرتبت اور گیارہ روزگار ہستی کے محاسن اور صفات گنا کر تیا سکوں کہ وہ کیا تھی اور کتنی بڑی تھی، علم و عمل، انسانیت و مروت کے کس بلند درجہ پر فائز تھی، علوم ظاہری و باطنی دونوں میں اُسے کتنا زبردست کمال حاصل تھا، اس کے اخلاق کتنے وسیع، اس کے اعمال کس قدر پاکیزہ اور بہر نفع اُس کی شخصیت کتنی جامع، مکمل اور ہمہ گیر تھی۔ اس مختصر مضمون میں اگر میں اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے مختصر حالات اور موٹے موٹے واقعات بتا کر، اُس کی حقیقی عظمت کی ایک ہلکی سی جھلک ہی دکھاسکوں تو اپنے کو کامیاب سمجھوں گا۔

حضرت شیخ الہندؒ قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور کے ایک مغز خاندان میں جس کا سلسلہ نسب حضرت عثمان ذوالنورینؓ سے ملتا ہے، ششدری میں پیدا ہوئے، اور محمود حسنؒ آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور نہایت ہی صاحب اقبال و ذی وجاہت انسان تھے۔ والدہ ماجدہ دیوبند کے ایک معزز شیخ بوعلی بخش صاحب کی صاحبزادی اور نہایت سخی، خدا ترس اور عظیم عورت

تھیں شفیق ماں باپ نے نہایت ہی محبت و پیار کے ساتھ آپ کی پرورش کی چھ سال کی عمر ہوئی تو آپ کی تعلیم شروع کرائی گئی۔ فارسی کی تمام کتابیں اور ابتدائی عربی آپ نے گھری پر اپنے محترم چچا مولوی ہتاب علی صاحب سے پڑھی۔ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ کو جبکہ آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی دارالعلوم (دیوبند کا مشہور مدرسہ) کھل گیا اور اپنی ابتداً تعلیم آپ نے اسی مدرسہ میں مکمل کی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم آپ کے استاد خصوصی ہیں۔ آپ نے اپنے قابل اور فخر زمانہ استاد سے صحاح ستہ (احادیث کی مشہور کتب) اور دیگر فنون کی اعلیٰ کتابیں، سفر و حضر میں ساتھ رکھ کر اس محبت و توجہ سے پڑھیں، پھر اس مہینہ، ذکی اور ذی استعداد شاگرد شفیق استاد کی نظر عنایت بھی کچھ ایسی ہوئی کہ بہت جلد علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو کامل و متنگاہ حاصل ہو گئی اور ابھی آپ فاضل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی مدرسہ میں بطور معاون استاد درس بھی دینے لگے اور ۱۲۸۵ھ میں تعلیم سے فراغت کے بعد تو آپ کا شمار باقاعدہ مدرسین کی فہرست میں ہونے لگا۔ ۱۲۸۶ھ میں آپ باتفاق آراء صدر مدرس مقرر ہوئے اور اس وقت سے آخر عمر یعنی ۱۲۹۳ھ تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس تمام عرصہ میں آپ نے جس حسن و خوبی کے ساتھ مسلسل تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دئے اُس نے دارالعلوم کو درحقیقت دارالعلوم بنادیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم نے، علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کے جس بلند مقصد کو سامنے رکھ کر اس مدرسہ کی بنیاد رکھی تھی، اُس کی تکمیل کا سہرا ان کے اسی شاگرد رشید کے سر پہ جسے دُنیا نے حضرت شیخ الہند کے لقب سے پکارا اور جس کے علم و فضل اور زہد و ورع کا چرچا نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلا۔

آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ بالخصوص علم حدیث میں جو غیر معمولی تبحر حاصل تھا، آپ کے حلقہ درس کی جو خاص شان تھی، اور طرز تحدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

کے مسلک خاص کا جواثر آپ پر تھا، گنجائش نہیں ہے کہ اس مختصر سے مضمون میں ان تمام باتوں کا تفصیلی تذکرہ کیا جاسکے۔ ویسے تو آپ کے کمالِ تبحر کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہیؒ اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب محدث بانیؒ نے آپ کو اجازتِ حدیث مرحمت فرمائی تھی، لیکن درس و تدریس اور قرأت و تفسیر کے لحاظ سے آپ کی سند حدیث دو طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ تک اور ان کے اساتذہ کرام کے ذریعہ سے حضراتِ محدثین اور جناب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔

اول :- عن مولانا شیخ محمد قاسم، عن مولانا شیخ عبدالغنی، عن مولانا الشاہ محمد اسحاق
عن مولانا الشاہ عبدالعزیز، عن مولانا الشاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین
ثانی :- عن مولانا شیخ احمد علی السہارنفوری، عن مولانا الشاہ محمد اسحاق، عن مولانا
الشاہ عبدالعزیز، عن مولانا الشاہ ولی اللہ، قدس اللہ اسرارہم

حضرت شیخ الہندؒ نے ۴۴ سال تک مسلسل ایک مرکز پرچم کر، درس و تدریس اور اشاعتِ علوم دینیہ کی جو عظیم شانِ خدمت انجام دی ہے اس کی مثال اس زمانہ میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونِ ہند میں بھی شاذ و نادر ہی ملے گی۔ آپ کے ایسے شاگردوں کی تعداد جو باقاعدہ فارغ التحصیل ہو کر نکلے ہیں، ایک ہزار سے بھی زائد ہوئی ہے۔ اور غیر فارغ التحصیل یا بالواسطہ شاگردوں کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی بڑا یا چھوٹا شہر یا قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد موجود نہ ہوں۔ ہندوستان کے علاوہ کابل، قندھار، بلخ، بخارا، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یمن تک کے لوگ آپ کے فیوض سے مالا مال ہو کر گئے۔ ویسے تو آپ کے فیضِ صحبت سے مستفیض ہونے والوں میں ایک سے ایک جوہر قابلِ پیدا ہوا اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب بن کر علمِ دین کی

روشنی پھیلائی۔ لیکن آپ کے ممتاز ترین شاگردوں میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت مولانا محمد میاں صاحب منصورہ انصاری رحمہ اللہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدظلہم کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علمائے کرام کے طبقہ میں یہ حضرات فضیلت و امتیاز کے جس بلند مقام پر فائز ہوئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اسی سے اُنھیں ”مرد کامل“ کی عظمت و جلالت کا اندازہ کریجیے جس کے فیضانِ نظر نے ایسی ممتاز اور اعلیٰ شخصیتیں پیدا کر دیں۔

علوم ظاہری کی طرح علوم باطنی میں بھی حضرت شیخ الہند کو درجہ کمال حاصل تھا، اور آپ اپنے وقت کے ایک باکمال صوفی اور عارف تھے۔ آپ کی مشہور و معروف نسبت بیعت تو اپنے اساتذہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے ہے جنہوں نے چار بار سلسلوں میں آپ کو اجازت بیعت فرمائی، لیکن جس سال آپ اپنے اساتذہ و مرشداور حضرت گنگوہیؒ وغیرہ کی معیت میں حج بیت اللہ کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تو مکہ معظمہ میں حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی درخواست پر حضرت مولانا حاجی امدا اللہ صاحب ہاجر کی قدس سرہ نے بھی آپ کو شرف بیعت سے نوازا اور خلافت و اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی۔

گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی عبادت و ریاضت، اتباع سنت اور سلوک و معرفت کے واقعات کو یہاں تفصیل سے پیش کیا جائے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ ان تمام صفات میں اپنے اکابر سلف کا مکمل اور بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے اتباع سنت اور عمل بالعرف کے ذریعہ طریقت کو پالیا تھا، احکام اسلامی پر عمل کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچ گئے تھے اور بعد اللہ کا تک تراہ کے بلند مقام پر فائز تھے کہ تصوف کا صحیح مقام اور طریقت کا حقیقی مقصود بھی یہی ہے۔

حضرت شیخ الہند اپنے وقت کے ایک بہت بڑے شہسوار عالم اور باکمال صوفی ہی تھے بلکہ ایک زبردست مجاہد، انقلابی اور امام سیاست بھی تھے، آپ کے دل میں ملت اسکا کی خیر خواہی اور استخلاص وطن کا بے پناہ جذبہ موجزن تھا اور آپ کی تمام زندگی میں اس جذبہ کی پوری پوری کارفرمائی نظر آتی ہے، تعلیم و تدریس اور ارشاد و ہدایت کے خاموش اور قابل قدر فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نے آزادی وطن اور سیاست ملی کے سلسلہ میں جواہر خدمات انجام دی ہیں ان پر اگر چہ اب تک ایک پردہ ساڑھا ہوا ہے لیکن یقین ہے کہ اگر آئندہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی کوئی صحیح تاریخ نگہی گئی تو اس میں حضرت شیخ الہند کی سیاسی جدوجہد اور انقلابی کارناموں کا غیر معمولی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ آئندہ صفحات میں میں کوشش کروں گا کہ حضرت شیخ الہند کی زندگی کے اس خاص اور اہم پہلو یعنی سیاسی پہلو کو ذرا نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔

حضرت شیخ الہند کی انقلابی اور سیاسی کوششوں پر نظر ڈالنے سے پہلے، پہلا ایک بنیادی بات کا واضح کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ حضرت شیخ الہند حزب دلی اللہ کے ایک فرد اور دیوبندی تحریک و حقیقت ولی الہی تحریک کی ایک کڑی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے الفاظ میں یہ ہے:-

”حکیم الہند امام ولی اللہ نے ہر مسئلہ کو ایک مستقل انقلابی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکیم الہند نے اپنا نصب العین معین کیا، اپنے پردہ گرام کی تدوین کی، جمعیت مرکز بنائی اور اس کی شاخیں ملک میں قائم کی گئیں۔

یہ تحریک ولی الہی کا پہلا دور ہے جس میں امام ظاہر ہوئے اور ایک حکومت

(موقتہ) قائم ہوئی، جن کی تفصیل حسب

ذیل ہے:-

(۱) امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

(۲) امام عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

(۳) امام محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

موقتہ حکومت کے امیر شہید سید احمد رحمۃ اللہ علیہ تا ۱۷۶۳ھ

اس تحریک کا دوسرا دور امام محمد اسحاق نے ۱۷۶۳ھ سے شروع کیا۔ آپ ۱۷۶۳ھ تک دہلی میں رہے اور ۱۷۶۳ھ تک کہ مغظمہ میں دہلی میں ان کے نائب مولانا ملوک علی تھے۔ ان کے بعد الامیر ادا اللہ نائب بنے وہ بارہ برس یعنی ۱۷۶۳ھ تک دہلی میں رہے۔ اس کے بعد کہ مغظمہ چلے گئے۔

ان کے پہلے نائب مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ تک چھ مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ تک، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تک

اس سال تحریک مذکورہ کا دوسرا دور ختم ہوا۔

تیسرے دور کو مولانا شیخ الہند نے ۱۷۶۳ھ سے تھوڑے عرصے پہلے شروع کیا تھا۔

مذکورہ بالا بیان سے ولی الہی تحریک کے مختلف ادوار کا سرسری خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک جگہ دیوبندی جماعت کا تعارف کراتے ہوئے مولانا سندھی تحریر فرماتے ہیں :-

”جس دیوبندی جماعت کا تعارف ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اُس دہلوی جماعت کا دوسرا نام ہے جو مولانا اسحاق کی ہجرت کے بعد اُن کے تبعین نے اُن کی مالی اعانت اور اُن کے افکار کی اشاعت کے لئے بنائی تھی۔ اس جماعت کی صدارت سب سے پہلے، اُستاد اساتذۃ الہند مولانا ملوک علی صدر مدرس دہلی کالج کے لئے مخصوص رہی۔ اُن کے بعد مولانا اسحاق نے مولانا ادا اللہ کو اس کے لئے مقرر کیا۔ اس جماعت کی مرکزی قوت دہلی کا“

سے جمع کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دہلی کے عوض، دیوبند اور علیگڑھ دو مرکز بن گئے۔ مولانا محمد قاسم دہلی کالج کے عربی حصے کو دیوبند لے گئے اور سر احمد خاں نے دہلی کالج کے انگریزی حصے کو علیگڑھ پہنچا دیا۔ دوسرے سید اور مولانا محمد قاسم دونوں مولانا ملک علی کے شاگرد تھے کالج پارٹی انگریزی حکومت کے ساتھ پورے اشتراک کے بغیر اپنا کام شروع ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لئے اس نے برٹش گورنمنٹ کی وفاداری کو اپنی سیاسی مصلحت کا جزو بنالیا مگر دینی عہد نے جو مولانا اسحاق کے زمانے سے دولت عثمانیہ کو اپنا سیاسی رہنما بن چکی تھی، اضطراری حالات کے سوا حکومت کی کامل وفاداری کو اپنا مسلک بنالیا لیکن یہ غیر جانبداری بھی اس وقت قطعاً ختم سمجھی جائے گی جب دولت عثمانیہ اور دولت برطانیہ میں لڑائی ٹھن جائے۔

دیوبند کے مدرسہ کا قیام بھی اس صورت سے عمل میں آیا :-

”ہنگامہ جمعہ کے فرو ہونے کے بعد دلی الہی تحریک کے ارباب محل عقد حجاز میں جمع ہوئے اور یہ تجویز کی گئی کہ ہندوستان میں از سر نو شاہ عبدالعزیز کے نمونے کا مدرسہ قائم کیا جائے جو دلی الہی تحریک کا مرکز بن سکے۔ چنانچہ سقوط دہلی کے فوراً بعد مسئلہ میں دہلی کے قریب میں دیوبند کے مقام پر مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس مدرسہ کا بنیادی خیال حاجی امداد اللہ نے مکہ معظمہ میں سوچا تھا اور مولانا محمد قاسم سات سال مسلسل اس کوشش میں رہے کہ اپنے استاد اور مرشد کے خیال کو عمل میں لائیں۔ مدرسہ دیوبند کا مقابہ تعلیم، نظام عمل اور اساسی قواعد مولانا محمد قاسم نے مرتب کئے اور اس طرح انھوں نے شاہ عبدالعزیز کے مدرسہ اور دلی الہی تحریک کے مقاصد کو دیوبندی نظام میں محفوظ کر دیا۔“

مذکورہ بالا بیاناتوں سے دیوبندی جماعت اور دیوبندی تحریک کی صحیح حیثیت

بالکل واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ کہ دیوبندی جماعت دراصل ”حزب ولی اللہ“ ہی کا دوسرا نام اور دیوبندی تحریک، ولی الہی تحریک ہی کی ایک شکل ہے۔ مدرسہ دیوبند کی تاریخ کا پہلا جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی وفات (سنہ ۱۲۹۷ھ) پر ختم ہوتا ہے، صرف علمی تحریک کی توسیع اور مرکزی فکر کی حفاظت کے لئے مخصوص رہا۔ سنہ ۱۳۰۷ھ کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کی صدارت میں دارالعلوم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جبکہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلبہ، ہزاروں کی تعداد میں ملک کے گوشہ گوشہ اور بیرون ملک میں بھی پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ اس کی شاخیں قائم ہو جاتی ہیں اور دارالعلوم کی علمی تحریک وسیع سے وسیع تر ہو جاتی ہے اب وقت آ جاتا ہے کہ اکابر سلف کے نقش قدم پر چل کر آزادی وطن کی جدوجہد کا از سر نو آغاز کیا جائے۔ اور دارالعلوم کے حقیقی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، چنانچہ حضرت شیخ الہند نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی تکمیل میں آخر دم تک مصروف رہے۔

حضرت شیخ الہند نے انقلاب کا ایک مکمل خاکہ اپنے ذہن میں تیار کیا اور اس کے لئے زمین ہموار کرنی شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ علم دیوبند کی کثیر اور منتشر تعداد کو ایک اجتماعی طاقت کی حیثیت سے منظم کرنے کی کوشش کی۔ سنہ ۱۳۱۷ھ میں اسی غرض سے ”ثمرۃ التریبیت“ کے نام سے فضلا اور بہی خواہان دارالعلوم کی ایک جماعت قائم کی گئی جو ایک عرصہ تک اپنا کام کرتی رہی لیکن بعد میں اس کا کام کچھ سست پڑ گیا، اس لئے سنہ ۱۳۲۷ھ میں ”جمیۃ الانصار“ کے نام سے ایک ہمہ گیر نظام کا خاکہ مرتب کیا گیا جس کے ماتحت دیوبندی نظام کی تعلیم یافتہ جماعتوں کی ساری اجتماعی طاقت منظم ہو گئی۔ اس نظام میں بطرح ہندوستانی علماء داخل ہوئے، اسی طرح افغانی اور ترکستانی علماء بھی شامل ہو گئے۔

دیوبندی جماعت کی تنظیم کے بعد حضرت شیخ الہند کے پیش نظر دوسرا اہم کام یہ تھا کہ کسی صورت سے علی گڑھ پارٹی کے انقلابی عنصر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے،

اور علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کے دیرینہ تفرقہ کو ختم کر کے کوشش کی جائے کہ دیوبند اور علیگڑھ پارٹی کے حریت پسند افراد باہم مل کر کام کریں، تاکہ ملت اسلامیہ منظم ہو کر ایک متحدہ قیادت کے ماتحت آزادی اسلام اور آزادی وطن کی طرف قدم بڑھاسکے۔ اسی مقصد کے ماتحت حضرت شیخ الہند نے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر انصاری اور انگریزی کالجوں کے دوسرے فوجوانوں سے تعلقات پیدا کئے، انہیں اپنا ہم خیال دہم راز بنایا اور اس طرح آپ کی مساعی سے دیوبند اور علیگڑھ دلیے ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور دونوں مرکزوں کے حریت خواہ افراد نے مل کر اسلامی ہند کی متحدہ قیادت کی بناؤ ڈالی، اسلامی ہند کی سیاست پر حضرت شیخ الہند کی ذات گرامی کا یہ کچھ کم احسان نہیں۔

علیگڑھ اور دیوبند کے اس اتحاد کو زیادہ مضبوط اور پائدار بنانے کے لئے ^{انصار} ^{اللہ} کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی قرار دیا گیا کہ علیگڑھ کے طلبہ دیوبند میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے آسانیاں ہیا کی جائیں اور دیوبند کے فائز تحصیل طلبہ انگریزی پڑھنا چاہیں تو علی گڑھ میں ان کے لئے انتظام ہو۔

حضرت شیخ الہند اپنی انہیں کوششوں میں مصروف تھے کہ ۱۹۱۲ء میں طرابلس و بلقان کے خونین حوادث نے ملت اسلامیہ کو ایک نئی مصیبت سے دوچار اور حضرت شیخ کے قلب مضطرب کر دیا۔ اس وقت ترکوں کی امداد میں آپ نے پوری جان توڑ کوشش کی، فتوے چھپوائے، مدرسہ کو بند کر دیا، طلبہ کے وفود اطراف ملک میں بھیجے، خود بھی ایک وفد کے ساتھ نکلے چندے کئے اور ایک اچھی خاصی رقم اعانت کے طور پر بھجوائی۔

بلقان و طرابلس کے خونین حوادث کے اثرات ابھی تازہ ہی تھے کہ ۱۹۱۳ء میں مسجد کانپور کے سامنے نے مسلمانان ہند میں ایک عجیب بے چینی اور انگریزوں کی کا ایک عام

اور شدید جذبہ پیدا کر دیا اور ہر طرف سے آزاد حکومت کے قیام کا مطالبہ ہونے لگا۔ حضرت شیخ الہندؒ نے اس موقع کو فہمیت سمجھ کر، جمعیتہ الانصار کے قیام کے ٹھیک چار سال بعد، علی میں ”نظارۃ المعارف“ کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا جہاں نوجوانان ہند کو درس سیاست دیا جانے لگا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے ان تمام کاموں میں مولانا سندھی مرحوم ان کے دست راست تھے۔

دیوبندی جماعت کی تنظیم اور پھر دیوبند اور علی گڑھ کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ اپنے انقلابی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے برادران وطن کے اشتراک عمل کی بھی ضرورت محسوس کر رہے تھے، چنانچہ راجہ ہند پر تاب اور ان کی پارٹی کے ساتھ رابطہ اسی نظریہ کا عملی پہلو تھا۔

اندرون ملک کی زمین ہمارے ہو چکی تھی اور اب انقلابی پروگرام کو بروئے کار لانے کے لئے بیرونی ممالک سے روابط و تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت شیخ الہندؒ اپنی انھیں تدابیر میں مشغول تھے کہ سال ۱۹۱۲ء کی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور برطانوی حکومت نے دولت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کی جماعت، حضرت شاہ اسحاق صاحب کے متبع میں طبعی طور پر انگریزوں کے خلاف اور ترکوں کے ساتھ تھی اس وقت دولت عثمانیہ کی امداد تو ضروری تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الہندؒ کے لئے اپنے انقلابی پروگرام کو اسلامی ممالک کے تعاون سے کامیاب بنانے کا بھی یہ ایک عمدہ موقع تھا۔ چنانچہ سال ۱۹۱۵ء میں حضرت شیخ الہندؒ نے ایک طرف تو مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان اور آزاد قبائل میں کام کرنے کے لئے بھیجا اور دوسری طرف دولت عثمانیہ سے تعلقات قائم کرنے کے لئے جو انقلابی پروگرام کی تکمیل کے لئے از بس ضروری تھا، خود سفر حج اختیار کیا۔

کابل پہنچ کر مولانا سندھی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ادھر حضرت شیخ الہندؒ نے مکہ پہنچ کر، غالب پاشا (گورنر مکہ) سے اور پھر مدینہ منورہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے ملاقاتیں

کیں، اپنی اسکیم ان کے سامنے رکھی اور تمام معاملات طے ہو گئے۔

اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور پھر مکہ معظمہ سے طائف پہنچے اور چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد از جلد استنبول پہنچنے کی صورت نکالیں کہ اسی آئنا میں شریف کی بغاوت کا واقعہ پیش آگیا اور حضرت شیخ مع اپنے رفقاء کے ایک عرصہ کے لئے طائف میں گھر کر رہ گئے اور مشکل تمام مکہ پہنچے تھے کہ حکومت برطانیہ کو آپ پر شبہ ہو گیا اُس نے اپنا مجرم قرار دے کر آپ کو مع رفقاء کے شریف حسین سے طلب کر لیا۔ شریف حسین کی برطانیہ سے دوستی ہو ہی چکی تھی، پھر اُسے حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی طرف سے، اس بنیاد پر کہ آپ نے ترکوں کی تکفیر کے فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، کافی بدگمان اور بد دل کر دیا گیا تھا چنانچہ اُس نے بڑی خوشی سے حکم نافذ کر دیا کہ ”ہندی عالم اور ان کے رفقاء، جدہ بھیج کر انسران برطانیہ کی حفاظت میں دیدے جائیں۔“ بالآخر اس حکم کی تعمیل ہوئی اور حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کو اونٹوں پر سوار کر کر مسلح گارڈ کی حفاظت میں جدہ روانہ کر دیا گیا۔ جدہ سے کچھ دن کے بعد ان حضرات کو حیزہ (متعلقات قاہرہ) کے سیاسی جیلخانہ میں پہنچا دیا گیا، جہاں حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کے باری باری بیانات لئے گئے۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ پھانسی کا حکم ہو گا مگر نظاہر غربت فراہم نہ ہو سکا اس لئے پھانسی سے نجات ملی اور مالٹا میں نظر بند کئے جانے کا فیصلہ ہوا۔

حضرت شیخ الہند کی یہی انقلابی اسکیم سے جسے گورنمنٹ کے کاغذات میں نشی خطوط کی سازش ”کانام“ دیا گیا ہے۔ آپ کی اسکیم قطعی طور پر کامیاب تھی، مگر افسوس کہ عربوں کی بغاوت اور جرمنی کی اچانک شکست نے اُسے ناکام بنا دیا۔ واقعہ بالا کوٹ ۱۸۳۱ء اور ہجرامہ ۱۲۵۰ھ کے بعد حزب دلی اللہ کی ریمسری انقلابی کوشش تھی جو بالآخر ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کا نتیجہ یابوسی اور پست ہمتی نہ تھا بلکہ حالات کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد نئے حوصلہ اور نئی امنگ کے ساتھ ایک نئے اقدام کا عزم باجزم۔

چنانچہ حضرت شیخ الہند (مئی مسئلہ) میں مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو اپنے ساتھ ایک نیا سیاسی پروگرام لائے جو ممالک اسلامیہ کے مفاد، ملکی حالات اور بین الاقوامی سیاست کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ تمام حالات کا صحیح جائزہ لینے کے بعد حضرت شیخ الہند اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اب جبکہ جنگ عظیم میں دولت عثمانیہ کی شکست کے بعد کوئی بین الاقوامی اسلامی مرکز باقی نہیں رہا اور اسلامی ممالک کے تعاون سے ملک کو آزاد کرانے کی پالیسی ناقابل عمل ہو چکی ہے، آزادی وطن کی صرف ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ بیرونی ممالک کی سیاست سے علیحدگی اختیار کر کے ہندوستان کو اپنی توجہات کا تمام تر مرکز بنایا جائے اور ہندو اور مسلمان دونوں مل کر ملک کو غلامی کے پنجہ سے نجات دلانے کی کوشش کریں چنانچہ اس سلسلہ میں پانے اپنی جماعت کے ساتھ جو پروگرام رکھا اس کے اہم اجزاء یہ تھے:-

(۱) دیوبندی اور علیگڑھ پارٹی مل کر کام کرے۔

(۲) انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت کی جائے اور بیرونی ممالک کی سیاست سے علیحدگی اختیار کی جائے۔

(۳) دیوبندی جماعت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور مولانا محمد قاسم کی حکمت عملی کو علمی زندگی کا اساس بنائے۔

اس طرح آپ نے اسلامی ہند کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ حضرت شیخ الہند ہندوستان تشریف لائے تو ملک میں ہندو مسلم اتحاد اور انگریز دشمنی کی ایک عام فضا پہلے ہی سے پیدا ہو چکی تھی اور گاندھی جی اپنی ستیہ گرہ کی تحریک شروع کر چکے تھے۔ آپ کی تشریف آوری اور سیاسی سرگرمیوں نے اس تحریک میں جان ڈال دی، تحریک ترک موالات پورے زور شور سے چل پڑی اور ہندو مسلم اتحاد کا ایک ایسا منظر نگاہوں کے سامنے آیا جسے دوبارہ دیکھنے کے

لئے لوگ اب تک ترستے ہیں۔

لیکن یہ ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کی بد قسمتی تھی کہ آپ مالٹا سے تشریف لائے تو مرض الموت کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور ابھی آپ کی تشریف آوری کو پورے سات ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ۲۰ مارچ ۱۹۷۷ء کو ملک آپ کی رہنمائی اور قیادت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔

آپ کے اس غیر معمولی جوش و خروش، بہمت و استقلال اور جذبہ جب قومی کو دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ علالت کی خطرناک منزل اور نقاہت کی انتہائی کیفیت میں آپ مبتلا ہیں لیکن پھر بھی ساسی اور علی سرگرمیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اسی شدید علالت اور انتہائی نقاہت کے عالم میں ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح اور انتقال سے صرف آٹھ روز پہلے دہلی میں جمعیتہ العلماء کے دوسرے سالانہ اجلاس کی صدارت فرماتے ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح، درحقیقت حضرت شیخ الہند کی آخری زندگی کا ایک ایسا اہم اور عظیم الشان کارنامہ ہے جو بلاشبہ ہماری قومی و ملی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ آپ کی نگاہ دور رس نے اس حقیقت کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ سیاسی آزادی کے نصیب میں پوری کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کی پشت پر آزاد اور قومی نظام تعلیم کی ایک مستقل اور مستحکم طاقت موجود ہو، اسی لئے آپ نے سیاسی آزادی کی تحریک کی قیادت کے ساتھ ساتھ تعلیمی آزادی کی تحریک کی بھی پر زور حمایت کی اور اسی جذبہ کے ماتحت، شدید علالت اور انتہائی نقاہت کے باوجود آپ ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو دیوبند سے علی گڑھ پہنچے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا افتتاح کیا اور اس طرح علی گڑھ اور دیوبند کو ایک متحدہ سیاسی پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں، ان دونوں کا ایک تعلیمی سنگم بھی قائم کر دیا، تاکہ یہ سنگم ان

دونوں طبقوں کی وحدت کو ایک مستقل اور با مدّار شکل دے سکے۔

حضرت شیخ الہند کے ذہن میں آزاد تعلیم اور صحیح اسلامی تعلیم کا جو بلند تصور تھا اور آپ نے جن مخصوص جذبات اور جن دلی آرزوؤں اور تناؤں کے ساتھ جامعہ ملیہ کا افتتاح کیا تھا، اس کا اندازہ اُس شاندار اور تاریخی خطبہ صدارت سے کیا جاسکتا ہے، جسے آپ کی عدالت و تقاہت کی بنا پر، مولانا شبیر احمد عثمانی نے آپ کی طرف سے جملہ افتتاح میں پڑھ کر سنایا تھا خطبہ کے بعض اہم اجزاء درج ذیل ہیں، جن سے آپ کے ان تعلیمی تصورات اور مخصوص جذبات پر روشنی پڑتی ہے :-

(۱) میں نے اس پیرائہ سالی اور علالت و تقاہت کی حالت میں جس کو آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں، آپ کی دعوت پر اس لئے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہرے پر ناز کا نور اور ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے زرعہ سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس سلط ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان حرب و ضرب کا، حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ جا چاہئے تھا کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو وہ خدا کا غضب اور اس کا قہر ہے انتقام ہے اور دنیا کی متاع فیصل خدا کی رحمتوں اور اس کے انعامات کے مقابلے میں، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔“

(۲) اے نونہالانِ وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درو کے غم خوار جس سے میری ہڈیاں گھیلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکول اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند خلص اجاب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی محلات

دوبند اور علیگڑھ) کا رشتہ جوڑا۔ کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک
 بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو اپنے مرحوم بزرگوں کے سلسلے سے
 منحرف بتلائیں، لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا
 ہوں اُس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔
 آپ میں سے جو حضرات محقق اور باخبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میرے اکابر
 سلف نے کسی وقت بھی کسی چھٹی زبان کے سیکھنے یا دوسری قوموں کے علوم و فنون
 حاصل کرنے پر کفر کا فتوے نہیں دیا۔ ہاں یہ بیشک کہا گیا کہ انگریزی تعلیم کا آخری
 اثر یہی ہو جو عموماً دیکھا گیا ہے، کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگے جائیں، یہ
 مہدائیت گت خدوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں، یا خود
 دقتیہ کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے جاہل منہا
 ہی اچھا ہے۔

(۳) ”مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں ہے“
 ہاں ضرورت اسکی ہو کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور اختیار کے
 اثر سے کلیتہً آزاد ہو، کیا باعتبار عقائد و خیالات کے اور کیا باعتبار اخلاق
 اعمال کے اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار کے ہم غیروں کے اثر سے پاک ہوں۔
 ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم اپنے کالجوں سے
 بہت سستے داموں میں غلام پیدا کرتے رہیں بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہوئے چاہیں
 بغداد اور قرضیہ کی یونیورسٹیوں کے اور اُن عظیم مدارس کے جنہوں نے یورپ کو دنیا
 شاکر دینا یا، اس سے پیشتر کہ ہم اس کو اپنا استاد بناتے۔“

(۴) ہماری قوم کے سربراہان و رہبروں نے سچ تو یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی
 ایک بڑی اہم ضرورت کا احساس کیا۔ بلاشبہ مسلمانوں کی درسگاہوں میں

جہاں علوم عصریہ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے اگر طلبہ اپنے مدرسہ کے اصول و قواعد سے بے خبر ہوں اور اپنے قومی محسوسات اور اسلامی فرائض فراموش کر دیں اور ان میں اپنی نلت اور اپنے ہم قوموں کی حمیت نہایت ادنیٰ درجہ پر رہ جائے تو یوں سمجھو کہ وہ درمغماہ مسلمانوں کی قوت کو ضعیف بنانے کا ایک آند ہے۔ اس لئے اعلان کیا گیا ہے کہ ایسی آزاد یونیورسٹی کا افتتاح کیا جائیگا جو گورنمنٹ کی اعانت اور اس کے اثر سے باہل علیحدہ اور جس کا نظام عمل اسلامی خصائل اور قومی محسوسات پر مبنی ہو۔“

حضرت شیخ الہند ہم سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن آپ کے بتائے ہوئے نشان راہ اب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ نے اپنی قوم میں انقلابی آزادی کی جو روح پھونکی تھی وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، دارالعلوم دیوبند، اور اس کی صد ہا شاخوں میں اب بھی جلوہ ریز ہے، اور

گو نہیں باقی مگر ساقی کا جام آتشیں
رات دن گردش میں مندوں کی بھری تھل میں ہے

محمد عرفان لدھی

محمد علی بانی جامعہ

محمد علی اپنی زندگی بھر کچھ نہ کرتے صرف جا سمہ سی کی بنیاد ڈال جاتے تو یہی ایک کارنامہ
سربایہ عمر مہونے کے لئے کافی تھا۔۔۔ اللہ کا وہ شیر تو اس کے علاوہ بھی بہت
کچھ کر دھر کے دنیا سے اٹھا۔

ہائے کیا زمانہ وہ ۱۹۲۰ء کے آخر اور ۱۹۲۱ء کے نصف اول کا تھا!
کتنا جوش و خروش! اخلاص تھا کہ سینوں سے اُلتا ہوا، اُمنڈتا ہوا۔ اُتار تھا کہ
عہدِ صحابہ کا نمونہ دنیا کو ایک بار پھر دکھا رہا تھا۔ بوڑھے، جوان، بچہ، مرد، عورت
سب اپنے اپنے رنگ میں مست! ”نمل کی فکر میں آج“ کو تجھے ہوئے ”اجل“
کے خیال میں ”عاجل“ کو بھولے ہوئے چھوڑے ہوئے۔ محمد علی ان دیوانوں
سرفروشیوں کے لشکر کا سردار۔

”ملقین یہ شروع کی کہ ایسی حد افرا موش و مذہب دشمن حکومت جو خلافت
اسلامیہ سے برسرِ پیکار ہو، اُس سے اور اُس کے ملحق اداروں اور محکموں سے کسی
طرح کا تعلق جائز نہیں۔ اُس کے عہدے، اُس کے منصب سب بحکم عطلائے تو
بلقائے تو“ اُس کی طسیرف قابل واپسی۔ پھر سرکاری اور نیم سرکاری تعلیم جو ان
سارے تعلقات کے لئے ننگ بنیاد ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ قابل ترک و لائق
احتراز، تو اب مسلمانوں کے بچے کریں کیا؟ کریں یہ کہ

”اِس سررشتہ تعلیم مادر دست ما باشد“

اپنی تعلیم اپنے ہاتھ میں لیں۔ نصاب اپنا ہو، استاد اپنے ہوں، تعلیمی
ماحول اپنا ہو۔

پیام لے کر مرنے پہلے علی گڑھ کا کیا کہ وہیں کے یہ ساختہ پر ساختہ تھے اور وہی
اُن کا سب سے بڑا امید گاہ تھا۔ پیام سہل اور معمولی نہ تھا، ایک مستقل انقلاب کی
دعوت تھی۔ اور انقلاب کا رجز کن کا نوں کو خوشگوار معلوم ہوا ہے؛ لڑکوں میں خند
سعید روحوں نے بڑھ کر لبیک کہا، باقی ہر طرف سے انکار و ملامت ہی کے آواز
بلند ہوئے۔ محمد علی جس علی گڑھ کو اپنا سمجھ رہے تھے، اُس سے پولیس کے ڈیوٹوں
اور سنگینوں کے سائے میں نکالے گئے

داستان بڑی طویل اور دردناک ہو۔ حالات کا اندازہ کرنے کے لئے اُس وقت کے
اخبارات کے فائلوں کا مطالعہ ناگزیر ہے علی گڑھ کے متضاد تاروں سے روزناموں کے
کالم کے کالم لبریز ہوتے تھے۔ کم تر کوئی مصیبت تھی جو محمد علی اور ان کے جواں بہت
رفیقوں کو جھیلنی پڑی ہو۔ رسم اُتھار کے لئے شیخ الہند مولانا محمد داکن کا وجود مقدس
ہاتھ آگیا۔ ادب بے سرو سامانی کے اُسی عالم میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہوگئی
وہی جامعہ جس نے ایک فرزند رشید ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کی صورت میں پیدا کر دیا۔
کلاس دختوں کے چھاؤں میں ہونے لگیں، لڑکوں کے رہنے سہنے کے
لئے خیمے نصب ہو گئے۔ محمد علی سب ہی کچھ تھے۔ چندہ بھی لائیں۔ پرنسپل کے فرائض
بھی انجام دیں۔ استادوں کا انتخاب بھی کریں۔ نصاب درس بھی ہر مضمون کا شروع
سے لے کر بی۔ اے تک کا مرتب کریں! — عین اُس عالم میں جب ذرا سے
بھی سکون سے سانس لینے کی نوبت آئی، اس نیاز کیش کو جس کی شہرت چند روز
قبل تک پورے ملحد ہونے کی تھی، اور بچا بھی جنوری ۱۹۲۷ء میں خط لکھا کہ فلسفہ کی
پروفیسری کی جگہ تمہارے لئے روکے ہوئے ہوں لیکن مذہب، علم سے زیادہ عزیز

ہے اس کی طرف سے اطمینان دلا دو تو بے تکلف چلے آؤ خط کی اصل عبارت کتبہ بہ
 محمد علی وغیرہ کے سلسلہ میں بار بار چھپ چکی ہے۔ یہ محض خلاصہ دُج ہوا،
 اس عرض سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ محمد علی کو مذہب کس درجہ عزیز تھا اور وہ
 ہر معاملہ کو مذہب ہی کی عینک سے دیکھنے کے کس قدر عادی تھے حقیقتاً وہ مذہبی
 دیوانے تھے۔ انھیں غلط سمجھاؤں نے جس نے انھیں سیاسی فزائے خیال کیا۔ جامعہ
 قائم کرنے سے اُن کی پہلی غرض یہ تھی کہ یہاں سے دین و ملت کے سجدہ خدمت
 گزار پیدا ہوں اور ضمناً ملک و وطن کی خدمت بھی ہو جائے۔
 پاتیر نے جو اس وقت تک تمام تر انگریزی ہاتھوں میں تھا، مولانا کی زندگی ہی میں ایک
 مضمون ان پر لکھا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ ہندوستان کا وہ ذہین اور طبائع شخص ہے جو کوئی
 تعمیرنی کام اپنی یادگار نہیں چھوڑے جا رہا ہے۔ اس خیال کی تردید کے لئے جامعہ
 ملیہ کا وجود بالکل کافی ہے۔ جو ایسی سعید اولاد چھوڑ جائے اُسے یہ کہنا کہ وہ لاولد
 اٹھ گیا، کیسی صریح زیادتی اور ظلم ہے!

عبدالماجد دریا آبادی

جو ہر بھی یاد ہے؟

باطل کے سامنے نہ جھکا جو تمام عمر
 ہندوستان تجھے وہ قلندر بھی یاد ہے؟
 بجلی تھا جس کا ذہن نظر تیغ تیسرے تھی
 آئینہ حرم کا وہ جو ہر بھی یاد ہے؟
 تقریر میں وہ سبیل کہتاں کا سا جلال
 تحریر میں وہ طنز کا شتر بھی یاد ہے؟
 افکار میں وہ لذتِ عسrfان و آگہی
 اشعار میں وہ بادہ و ساعسہ بھی یاد ہے؟
 پُرسوز، نالہ کار، جنوں پیشہ، دِلنواز
 ہر رزم و ہزم کا وہ شنادر بھی یاد ہے؟
 اس خاکداں میں جس کی سائی نہ ہو سکی
 طغیانِ شوق کا وہ سمندر بھی یاد ہے؟
 تخریب جس کی باعث تعمیر نہ ہوئی
 وہ بیت شکن بھی یاد ہے، میت گر بھی یاد ہے؟
 جھوٹے نمکوں پہ جان جو دیتے ہیں لے سرور
 پوچھو یہ اُن سے کیا کوئی جو ہر بھی یاد ہے؟

سیدنا سرجامعہ طیبہ اسلامیہ
جامعہ نگر (درہ)

مولانا محمد علی مرحوم

(سید سے پہلے وہ عالم تھا۔)

مولانا محمد علی مرحوم

اور

جامعہ ملیہ اسلامیہ

مولانا محمد علی مرحوم مسلمانان ہند کی اُن چند تازہ مستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے زندگی کے تقریباً ہر شعبہ پر ایک گہرا نقش ثبت کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی سیاست، شاعری، علم و ادب، صحافت اور تعلیم پر وہ کافی اثر انداز ہوئے ہیں۔ مولانا محمد علی فطرت کے اُن چند منتخب افراد میں سے تھے جنہیں یہ غیر معمولی دل و دماغ کی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ جس شعبہ زندگی میں بھی رہے ایک کامیاب انسان رہے۔ اور وہ جہاں بھی رہتے ان کی عظیم الشان شخصیت سب پر حاوی ہو جاتی۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اُن کا دل اُن کے دماغ پر غالب آ گیا حتیٰ کہ ملت اسلامیہ کے مشق میں ان کی حالت مجنوں کی سی ہو گئی۔ اس جنوں کے باعث انہوں نے زمانہ سے ایک لڑائی مول لی۔ وہ حق کے لئے سینہ سپر ہو کر ہر کسی کے خلاف دُٹ گئے۔ اتہائی ملامت کی حالت میں وہ کشاں کشاں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے گئے۔ وہاں ہندوستان کی آزادی کا زندانہ نعرہ بلند کیا اور بالاخر عالم اسلام کا یہ عظیم مجاہد بیت المقدس کی روحانی خاک میں ہمیشہ کے لئے مدفون ہو کر اپنے رب کے قریب گیا۔ ہنر بڑا انسان اپنے قومی تمدنی ورثہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا محمد علی نے اسلامی تمدن سے اس کے بہترین عناصر کو اخذ کیا۔ ان کی تعلیم مغربی ماحول میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنے ثنوق سے قرآن، تفسیر، حدیث، تاریخ اسلامی، علم الکلام وغیرہ جیسے اسلامی علوم پر بہت بلند عبور حاصل کر لیا۔ پھر انہوں نے اس

تمدنی ورثہ کے اکتساب پر ہی فطرت نے کی بلکہ اسے پرکھا اور اُس خس و فاشاک کو جو اس میں امتداد زمانہ کے باعث جمع ہو گیا تھا دور کرنے کی کوشش کی۔ مولانا محمد علی نہ صرف جذباتی حیثیت سے بلکہ عقلی غور و فکر کے ذریعہ اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ اسلام انسانیت کی نشوونما کے لئے سب سے بہترین نسخہ ہے اسی پر عمل کر کے نہ صرف مسلمانانِ عالم بلکہ تمام دنیا اپنی ادوی اور روحانی نجات حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ انھوں نے نہایت خلوص اور جوش کے ساتھ اس پیغام کو تمام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مولانا کی آخری زندگی کی مذہبی کیفیت کو دیکھ کر لوگ انھیں غلام کہنے لگے تھے لیکن وہ اس پر فخر کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہی طرز فکر اور طرز زندگی سب سے بہتر تھا۔ اسلامی تمدن سے وابستگی کے لئے آخری عمر میں انھوں نے عربی لباس بھی اختیار کر لیا تھا۔ اس طرح مولانا باطنی اور ظاہری دونوں محاط سے تمدن اسلامی کے بہترین مظہر بن گئے تھے۔

دین و دنیا کی ہم آہنگ نشوونما جن اصولوں کی بنیادوں پر تمدن انسانی کی بقا، اصلاح اور نشوونما چاہتے تھے انہی اصولوں کو وہ انسانی تعلیم کا مقصد قرار دیتے تھے۔ چنانچہ مولانا محمد علی نے مسلمانوں کی اس قرآنی دہما کو تعلیم کا مقصد قرار دیا کہ

سَرَبْنَانَا رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

دنیا و دین کی فلاح، مادہ اور روح کی ہم آہنگی، جسمانی اور روحانی قویٰ کی نشوونما چنانچہ تعلیم کا مقصد قرار پایا لیکن دنیا کا حصول اس طرح ہو کہ وہ مقصد ہی یعنی دینی مقصد کے ماتحت ہو۔ جز ہمیشہ کل کا تابع رہے۔ انسان کی ابدی زندگی اس کی مخالف زندگی کے مقصد کو متعین کرے۔ چنانچہ تعلیم کا مقصد ہوا کہ

از کلید دین در دنیا کشاد

مذہبی تعلیم کو غرض کہ ہر تعلیم کی اساس ہونا چاہیے۔ خصوصاً ملت اسلامیہ کی آئندہ نسلوں کی

تعلیم تو روحانی اساس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔

لیکن مذہبیت اور روحانیت کے معنی ترک دنیا کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہیں کہ اس روح کو بہتر طریقہ پر دنیاوی امور میں کار فرما کیا جائے۔ چنانچہ دنیاوی امور کی تعلیم ضروری ہے خاندانی، وطنی، ملی اور انسانی فرائض کی ادائیگی کا احساس تعلیم کا لازمی جزو ہونا چاہئے۔

اس کے ساتھ ہی انفرادی مادی زندگی کی بقا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ معاش کا مسئلہ تعلیم میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ کسب معاش انسان کے لئے ضروری ہے اور تعلیم کا یہ مقصد بھی ہونا چاہئے کہ وہ طالب علموں کو اس کے لئے تیار کرے۔

مولانا محمد علی محمد مدنی میں ایک مدرس نہ تھے بلکہ وہ ایک عظیم الشان مفکر تھے اس لئے ایک انسانی معلم بھی تھے۔ ان کے پیش نظر انسانی تعلیم کے یہ بنیادیں ضروری عناصر موجود تھیں۔ انھوں نے شروع میں کوشش کی کہ علمی گروہ مسلم یونیورسٹی جہاں فی وہ تخلیق تھے اور جس سے انھیں بے انتہا محبت تھی ان مقاصد تعلیم کو قبول کرے اور ان کی روشنی میں خود کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ لیکن رحمت ہستہ طاقتوں کے مقابلہ میں انھیں اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ چنانچہ بالآخر ایک نئی اسلامی جامعہ کا مولانا شیخ الحداد مرحوم کے ماتحتوں علی گڑھ کی جامع مسجد میں افتتاح کرایا گیا اور اس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ رکھا گیا۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ذریعہ مولانا محمد علی مرحوم اور دیگر اکابر اسلام مسلمانانِ ہند کی ملی اور اسلامی اوجھا رہتے تھے۔ چنانچہ شروع ہی میں ان مقاصد کو نہ صرف مولانا محمد علی مرحوم نے بلکہ مسیح الملک حکیم اجل خاں صاحب مرحوم اور شیخ الحداد مولانا محمود الحسن نے واضح کر دیا۔ چنانچہ مولانا محمد علی مرحوم ہمدرد کے ایک تلامذہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مقاصد میں تحریر فرماتے ہیں کہ

”جامعہ کا ہمیشہ سے ایک خاص معین مقصد ہے اور وہ خود اس قدر جامع اور وسیع ہے کہ اس کی تشریح و تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ نے ابتدا ہی سے پیش نظر مقاصد

رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے بچے خدا پرست مسلمان اور وطن پر در ہندوستانی پیدا ہوں
 مولانا مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ”جامعہ نے تعلیم کے متعلق صحیح نظریہ قائم کیا اور تلامذہ کے
 ذہن کو ترقی دینے کا کام اپنے ذمہ لیا اور اس کو ہرگز پسند نہ کیا خواہ تعلیم ذہنی ہو
 یا دینی اس کی مثال مثل اہمار ہو جائے اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو
 حق دوست و خدا پرست مسلمان بنایا جائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کو وطن دوست
 اور حریت پرور ہندوستانی بنایا جاوے“

فطری نشوونما کا اصول مولانا محمد علی کو اس کا پورا احساس تھا کہ تعلیم کا مقصد
 انسانی ذہن میں اشیاء کے علم کا ٹھوننا نہیں ہے بلکہ وہ
 انسان کی داخلی امکانی قوت کی تدریج نشوونما ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ :-
 ”نباتات اور انسان جمادات کی طرح غیر ذی روح نہیں ہیں جس کا ارتقار تغار
 خارجی ہوتا ہے یعنی ترقی نہیں ہوتی، محض ازدیاد یا بڑھوتری ممکن ہے۔ خلاق عالم نے
 نباتات اور حیوانات میں خود نو کا انتظام فرما دیا ہے اور داخلی ترقی کا سامان خود ان میں
 فراہم کر دیا ہے۔“

اس بنا پر مولانا مرحوم طلباء میں جامد تقلید کا مادہ پیدا نہ کرنا چاہتے تھے بلکہ چاہتے
 تھے کہ وہ خود قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اسلام کے روحانی سرچشموں سے خود
 بگاڑا وسطہ فیضیاب ہوں۔ وہ تقلید جامد کو مسلمانوں کے ذہنی اور علمی زوال کا سبب خیال
 کرتے تھے اور عام مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دلا کر ان کو اس ذہنی غلامی سے نجات دلانے کے
 قائل تھے۔

اسلام کی تعلیمات کو مولانا چونکہ تمام تعلیم انسانی کی اساس سمجھتے تھے اس لئے انھوں نے
 جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نصاب میں اسلامی مذہبی تعلیم کو اساس قرار دیا اور قرآن و حدیث
 ضروری فقہ اور قدرے عربی زبان کی تعلیم کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ابتدائی جماعتوں سے

نے کربامعہ کی تعلیم تک ایک لازمی مضمون قرار دیا۔

سائنس اور پیشہ کی تعلیم کی ضرورت جامعہ کے تعلیمی نصاب میں مولانا نے دنیاوی ضروریات کے لئے دیگر مضامین کو شامل

کرنا بھی ضروری سمجھا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”جامعہ کی تعلیم میں دوسری طرف مسلمانوں کی دنیوی ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ تعلیم سے فایز ہونے کے بعد مسلمان یا تو مسجد کے کما ہوتے تھے یا سرکاری دفتر کے کلرک، جامعہ ملیہ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کے تلامذہ حصہ لے سکیں اور دنیا کا کوئی دروازہ ان پر بند نہ ہو۔ ادب اور تاریخ، فلسفہ اور سائنس کے ذریعے وہ سارے عالم کو اپنا جوا نکاہ بنا سکیں“

جامعہ کی تعلیم کا مقصد مسلمان طلباء کو اپنی روزی کمانے کے قابل بھی بنانا ہے چنانچہ مولانا ارشاد فرماتے ہیں ”طلباء نے مذہبی تعلیم حاصل کر لی، ذہنی اور دماغی نشوونما بھی ہو گیا ساتھ ساتھ یہ خیال بھی پیش نظر رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی روزی خالص دماغی کام کے ذریعہ ہی سے کمانے پر مجبور نہ ہوں۔ کوئی پیشہ ایسا بھی اختیار کر سکیں جس میں محض جسمانی محنت سے روزی کمانی جاسکے اور جس میں بڑے سرمایہ کی حاجت نہ ہو، مثلاً نجائی، قفل سازی، پارچہ بانی وغیرہ۔“
غرضیکہ مولانا محمد علی مرحوم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تعلیمی نصب العین کو جن عناصر سے ترکیب دیا تھا وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) اسلام اور اس سے وابستہ مذہبی علوم کی تعلیم خصوصاً قرآن پاک کی تعلیم۔

(۲) آزادی وطن کے پاک جذبہ کی تربیت اور نشوونما۔

(۳) علوم و فنون تاریخ، فلسفہ، ہیئت اور سائنس کی تعلیم

(۴) معاش کے لئے ضروری فن کی تعلیم۔

مولانا طالب علموں کی اچھی تعلیم کے لئے یہ ضروری خیال کرتے
 مادری زبان میں تعلیم تھے کہ ذریعہ تعلیم ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ جماعتوں تک
 مادری زبان ہو۔ چنانچہ وہ اس مسئلہ پر نہایت جوش سے کہتے ہیں کہ

”ہماری غلامانہ ذہنیت کسی چیز سے اس قدر ثابت نہیں ہوتی جس قدر کہ ایک غیر
 زبان میں تحصیل علوم کی مشقت رائگاں سے ثابت ہوتی ہے۔ ہم شہر کی توجہ کی لوگ ہیں اور
 بربریت میں مبتلا ہیں لیکن خود تہذیب یافتہ مغربیوں کا کیا شمار ہے؟ کیا کوئی انگریز اپنے
 بچے کو تاریخ یا سائنس فرانسیسی یا جرمن زبان میں پڑھاتا ہے؟ کیا کوئی فرانسیسی یا اطالوی اپنے
 بچے کو جغرافیہ یا ریاضی انگریزی یا روسی زبان میں سکھاتا ہے؟ لیکن ہماری غلامی اور اب
 ہماری غلامانہ ذہنیت کو دیکھ کر ہمارے اسکول اور کالجوں کے ہندوستانی اساتذہ بھی جو
 اکثر انگریزی زبان کو خود بھی اس طرح نہیں جانتے ہیں جس طرح کہ انگریز جانتے ہیں۔ ہندوستانی
 بچوں کو تاریخ اور سائنس جغرافیہ اور ریاضی انگریزی زبان میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
 مولانا نے شروع ہی سے اردو کو جامعہ کے تمام درجوں میں ذریعہ تعلیم قرار دیا چنانچہ اس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ کے طلباء نے بہتر طریقہ پر مضامین کو اخذ بھی کیا اور اس تعلیم کے لئے ان کو
 دقت بھی نسبتاً کم صرف کرنا پڑا۔“

مولانا محمد علی ایک انتہائی باہل انسان تھے۔ چنانچہ صرف نظریوں
 نظریہ اور عمل سے انہیں بچپی نہ تھی بلکہ وہ تعلیم میں بجا طور پر عمل پر زور دیتے تھے
 اخلاقی تعلیم کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ اخلاقی خوبیوں پر وعظ کئے جائیں بلکہ اساتذہ خود
 ان اخلاقی اوصاف سے متصف ہوں۔ وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی سے مدرسے
 کے ماحول کو اخلاقی اور روحانی بنادیں تاکہ اس ماحول میں زندگی گذارنے سے طلباء با اخلاق
 خدا پرست، ملت پرور اور وطن دوست ہو جائیں۔ مولانا محمد علی کی خود زندگی سراپا عمل
 تھی۔ وہ خود بذاتہ ان تمام خوبیوں کے بدرجہ اتم حامل تھے جو وہ اپنے طالب علموں میں

پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جس کسی نے ان کے سامنے زانوفے لادے تب تک وہ خود بہت حد تک ان غریبوں کا مالی ہو گیا۔

انہیں کی تربیت یافتہ ایک جماعت نے ملک کے ایک سرے سے دوسرے تک اسلام کی صحیح روح پھونکی اور اہل ملک کو جہاد آزادی کے لئے آمادہ کیا۔ انہوں نے علی گڑھ کے فیشن پرستوں کو موٹے گاڑے کا مادی بنادیا۔ مذہب اور آزادی کے لئے ہر قسم کی مالی اور جانی قربانی کا جذبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں بدرجہ اتم پیدا کر دیا انہیں کی تربیت یافتہ دوسری جماعت نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بغاوت اور تشویش کے کام کو اپنے ذمہ لے لیا اور بالآخر اس کو مسلمانوں کی ایک عظیم الشان درس گاہ بنا دیا۔

مولانا محمد علی آخر عمر میں اپنے دیگر ملی اور قومی کاموں کے باعث جامعہ ملیہ اسلامیہ کے روزمرہ کے کاموں میں حصہ نہ لے سکے اور ان کے جیسے عظیم مفکر و وسیع انجمن اور وسیع العلوم سیاست دان کے لئے یہ ممکن بھی نہ تھا کہ وہ خود کو صرف ایک تعلیمی درس گاہ میں محدود کر دیتا ان کی جواں لکھ و سچ تھی... ان کو نہ صرف ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی قیادت کا فرض ادا کرنا تھا بلکہ غیر مسلموں کی بھی جہاد آزادی میں راہ نمائی کرنی تھی۔ وہ ان فرائض کو آخر وقت تک نہایت جانسوزی، ایسے باکی اور خلوص سے انجام دیتے رہے حتیٰ کہ انہیں فرائض کی ادائیگی نے ان کی صحت کو تباہ کر دیا اور بالآخر وہ غم قوم و ملت میں گھل گھل کر شہید ہو گئے۔ خدا ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔

انہوں نے دنیا کو سبق دیا کہ تعلیم کے اصل معنی عمل ہے۔ سوز زندگی ہے، عشق، ملت اور انسانیت ہے۔ وہ اس شعر کی زندہ تفسیر تھے۔

چہ باید مرد را طبع بندے مشربے ناب

دل گرے نگاہ پاک بینے جان بے تاب

مولانا محمد علی مرحوم انسانیت کے لئے عمل کا سب سے بہترین نمونہ حضور اکرم صلیم کی

ذاتِ بابرکات کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کا ایمانِ صالح تھا کہ مسیحِ تعلیم وہ ہے جو قرآنِ مجید میں موجود ہے اور مسیحِ اسوہ حسنہ وہ ہے جو محمد رسول اللہؐ کا اسوہ ہے۔ چنانچہ ان کا ایک شعر ہے۔

ہو محمد کیوں نہ قرآن اور بھی ہم کو عزیز

اس میں خود تیری جو صیبتی جاگتی تصویر ہے (جوہر)

مولانا محمد علی نے مغربی تہذیب و تمدن کی گود میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن اپنی ذہانت اور لطافت سے وہ اسلامی تمدن اور تعلیم کی تہ تک پہنچ گئے اور بالآخر اسے انھوں نے تمام دنیا کے لئے بہترین تعلیمی نسخہ قرار دیا۔ ان میں احساسِ کمتری نام کو بھی نہ تھا بلکہ انھیں اپنی ملی رسالت پر فخر تھا۔ وہ ایک بہادر انسان تھے اس لئے بہادروں جیسی زندگی انھوں نے گزاری۔ وہ مسلمانوں کے علاحدہ قومی وجود اور اس کی بقا اور نشوونما کے قائل تھے چنانچہ تمام عمر انھوں نے اس کے لئے جدوجہد کی۔ لیکن وہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے بھی مخالف نہ تھے بلکہ چاہتے تھے کہ وہ بہادر آزادی میں ہم سفر ہوں۔

غرضیکہ مولانا محمد علی نے اپنی تحریر و تقریر اور اپنے عمل سے مسلمانانِ ہند کے سامنے نہ صرف ایک مسیحِ ندنی و تعلیمی نصبِ امین پیش کیا بلکہ اپنی اخلاقی خوبیوں اور اپنی مسلسل قربانیوں سے اس نصبِ امین کو ایک زندگی بھی بخش دی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بہت حد تک ان خوبیوں کو بانی رکھا ہے۔ وہ جس وقت تک مولانا محمد علی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلے گی وہ اس وقت تک دن و رات اور رات چوگنی ترقی کرے گی۔

(قاضی عبدالحمید زبیری)

ملت کے دو معمار

حکیم اجل خاں اور ڈاکٹر انصاری

زندگی کی شام کے دھندلے میں ماضی کتنی دور ہو جاتا ہے مستقبل سے! یادگاری کی بھاگتی ہوئی پرچھائیاں کتنی دور نظر آتی ہیں!

میرا ماضی جن شخصیتوں سے بہت قریب رہا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکیں پھر بھی دل و دماغ کی فضا میں اب بھی گویا صبح صادق کے دو چار ستارے ہیں جو ان ہی محبوب روحوں کے نور سے فروزاں ہیں۔ زندگی کی گزری ہوئی نصف صدی کی بہت سی پرچھائیاں اڑتی چلی جاتی ہیں! لیکن جب کوئی دوست اجل خاں یا انصاری یا محمد علی کا نام لے کر کہتا ہے کہ افسوس! کیسے بڑے لوگ تھے وہ اور کس قدر بے وقت رخصت ہو گئے تو میں چلا اٹھتا ہوں کہ وہ مرے نہیں۔ وہ تو زندہ ہیں! وہ تو آج بھی میرے پاس ہیں — میری محبت کے تصورات میں میرے خیالات کے محلوں میں وہ ہر لمحہ زندہ ہیں۔ خاکِ باد و آب و آتش کی عنصری دنیا میں اجل خاں اور انصاری کے مزاروں سے دور — بہت دور — حقیقی زندگی کی پہنائیوں میں — مجھے تو آج بھی یہ دونوں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے

وہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں!

عمر کی جتنی زیادہ منبر لیں طے ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے ہر روز زیادہ قریب رہے ہیں!

جامعہ کی تاسیس کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب علی گڑھ میں — کبھی تصدق مرحوم کے

لکھیں۔ کبھی عبدالحمید خواجہ کی کوٹھی میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریک کے یہ تینوں بانی اور سمار جمع ہوئے تھے۔ محمد علی کا مجاہدانہ ہوش ضد کرتا تھا کہ نہیں جامعہ کو تو قومی تحریک کے لئے رضا کاروں کے تیار کرنے کا ایک مرکز بنایا جائے اور اہل خاں اور انصاری کہتے تھے کہ تعلیم کے قدیم سرکاری مسلک سے یہ انحراف جس نے جامعہ کی صورت اختیار کی ہے مستقل اور پائدار ہونا چاہئے کیا کیا مباحثے اور فریقین کے استدلال کی کیا کیا کشمکش اُن ہفتوں اور مہینوں میں جاری رہی (بالآخر مسلم نوجوانوں کی ایک نئی نسل کا یہ سانچہ تیار ہوا اور پہلے ہی دن سے ”حکیم صاحب“ اور ”ڈاکٹر صاحب“ اور خواجہ صاحب نے اس کشتی کے پتوار اپنے ہاتھ میں لئے۔ کاغذ کی کشتی — ارادوں اور تمناؤں کی یہ ناؤ، جو اوس زمانہ کے طوفانی سمندر میں ڈالی گئی — رفتہ رفتہ ٹکڑی اور لوہے کی کشتی بن گئی اوس کے ٹوٹے ہوئے پتواروں اور بادبانوں کے بجائے رفتہ رفتہ نئے بادبان اور نئے پتوار اس ناؤ کو میر آئے اور تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کی کشمکش سے نکل کر بالاخر نوجوان ملاحوں کا قافلہ ایک ایسے بندرگاہ تک پہنچ گیا جہاں اب ہر سال مسلمانوں کی ایک نئی نسل علم و عمل کا پیام لیکر ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہی ہو کسی زمانہ میں یہ خصوصیت علی گڑھ کی تھی کہ اوس سے علم کا فیض حاصل کرنے والے عمر بھر اپنے مرکز کی مشترک محبت میں ایک دوسرے سے وابستہ رہا کرتے تھے۔ علی گڑھ کی قدامت پرستی اور استبداد سے شکست کھا کر — شکست ہی ان شکست کھانے والوں کی فتح تھی — جب یہ چند مجاہد اپنی ملت کی نئی نسلوں کے لئے نئے سانچے تیار کرنے کا عزم لے کر نکلے تو اپنے ساتھ علی گڑھ کی وہ سب سے بڑی خصوصیت بھی لیتے آئے! چنانچہ آج جاہلی برادری ملک کے ہر گوشے میں پھیلی ہوئی ہے اور جہاں بھی جائے اس برادری کی یگانگت ہر قسم کی جنبیت کو دور کر دیتی ہو۔ برگد کی شاخیں جس طرح جڑیں بنکر زمین پر پھیلتی ہیں اسی طرح جامعہ نے اپنی ایک دنیا آباد کر لی ہے — یہ دنیا ایک بڑے امتحان سے گزر چکی اور ابھی ایک عظیم تر جدوجہد سے گزرنے والی ہے۔ اوس کے مخلص کارکنوں نے اپنے جہم جان

کی قربانیوں سے جامعہ کو محض ایک مدرسہ یا جامعہ بنانے کے بجائے ایک ایسی قومی تحریک بنا دینا جو ملک کی بیداری کی ہر آواز سے ہم آہنگ ہے !

اگر مرنے کے بعد بھی گذرے ہوئے محبوبوں کی رو میں ہمارے درمیان موجود رہتی ہیں۔
 — اور مجھے تو یقین ہے کہ وہ رہتی ہیں۔ تو آج اجلِ خاں۔ انصاری اور محمد علی کی پاک
 روئیں ڈاکٹر ذاکر حسین اور ان کے ایشیا ریشیہ شرکاؤں کے غریب خانوں پر ہر روز محبت اور شفقت کے
 پھول برساتی ہوں گی کہ ملت کے ان رضا کاروں نے ان مجاہدین کے خون جگر کے ان مہم نظروں
 کو جو جامعہ کے تخیل پر صرف کئے گئے تھے جان سے زیادہ عزیز رکھا اور ہندوستانی مسلمانوں کی
 تھکی ہوئی دنیا کو اپنے عمل سے ایک دفعہ پھر دکھا دیا کہ ساز و سامان اور محرابوں اور شہ نشینوں میں
 بیٹھنے والوں کی سرپرستی اور زعمائے ملت کی تفاخر آمیز برہانوں کے بغیر بھی جب محض دلی حزن
 آدمی بھوکے رہ کر اپنی بے سرو سامانی کی حالت میں بھی غم اور ارادہ کی قوت سے کام لیتے ہیں
 تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے !

جامعہ کے کارکنوں میں اخلاص اور غزم کی جو قوت ہم دیکھتے ہیں وہ اجلِ خاں اور
 انصاری کی اوس خاموش مگر زبردست قوتِ ایلہی کا پر تو ہے جس نے اوس زمانہ کی سنگلاخ
 زمین پر نیشنلسٹان پیدا کیا۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ اجلِ خاں کی مالی حالت نہایت سقیم ہو گئی تھی
 اور وہ شخص جس نے ساری عمر مال و دولت کو ایک فقیرانہ شان سے ٹھکرایا تھا احتیاج کی شکوہ
 میں مبتلا رہتا تھا۔ سیاسی مشاغل نے اون کے پیشہ کے کاموں کا دائرہ بہت محدود کر دیا تھا
 حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں نان شبینہ کا اتہام دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ مگر اون ہی اجلِ خاں
 کی خلوت و جلوت میں ایک کبھی شکست نہ کھانے والے غم کے جلوے میں نے دیکھے ہیں۔

ایک دن راجپور سے واپس آئے میں معلوم ہوا ہے کہ جامعہ کے استادوں کو گولی مار

سے تنخواہیں نہیں ملیں۔ انسانی اخلاق حسین مرحوم کو: تے ہیں اور گھر میں سے یا فوت کی ایک انگلشٹری لاتے ہیں۔ اخلاق حسین مرحوم سے فرماتے ہیں کہ ذرا اس انگلشٹری کو فروخت کر کے رقم لاد بیجئے۔ ہمارے جامعہ کے استادوں کو کوئی ماہ تنخواہیں نہیں ملی ہیں اور میری آمدنی کے ذرائع بھی بند ہیں۔ اخلاق حسین مرحوم انگلشٹری کو بازار میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں گرا طلاع کرتے ہیں کہ اوس کی قیمت کوئی جوہری پانچ ہزار سے زیادہ نہیں لگتا حالانکہ اوس کی قیمت سات ہزار روپیہ سے کم نہ تھی۔ فرماتے ہیں اگر پٹے جاؤ وہاں کے جوہریوں کو دکھاؤ:۔۔۔ اس حصہ میں ایک ریاست میں بغرض اخلاق بلائے جاتے ہیں اور وہاں سے سات ہزار روپیہ لے کر آتے ہیں۔ اسٹیشن سے گھر آنے کے بعد بلا کام یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہوں کی رقم جامعہ کے حوالہ کرتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ نہیں ہزار دفعہ کی بات ہے کہ اجمل خاں اپنی اولاد کی ضرورتوں پر جامعہ کی سندھ ورتوں کو ترجیح دیتے تھے! اون کا مشیر حاضر اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ یہ اولاد مصوٰی ہی دنیا میں اون کی سب سے بڑی یادگار ہوگی۔۔۔ اور ہے! ہمارے ساتھ اون کے ل کی دہشتگی ایک لمبی داستان ہو چکا ہے اور قربانیوں کی۔۔۔ آپ مجھ سے کہیں تو لکھتا چلا جاؤں۔ کہتا چلا جاؤں! اون کی دن رات کی زندگی میں یہ ایک مسلسل طلب تھی۔ ایک بے پناہ اتنا اٹھا تھا جو اون کی خلوت جلوت میں یکساں محبت اور محنت اور قربانیوں کے ایسے نقش بنا آ رہتا تھا جنہوں نے مجھ جیسے ہزار باعقید تہذیب کے دلوں کا چراغ روشن رکھا۔۔۔ اس کرہ خاکی پر اجمل خاں کی زندگی کو اس قدر بھلا کر دیکھا گیا یہ ایک معجزہ نہیں کہ ہمارے آتش خانوں میں اون ہی کی پیدائی ہوئی تڑپ بج رہی ہے!۔۔۔

اس ہندوستان کی سرزمین پر اجمل خاں اور انصاری کی قوم اپنے گریبانوں کی کشاکش میں مصروف ہو کر قومی زندگی کے اون قافلہ سالاروں کو بھولتی جا رہی ہے لیکن ابھی تک چند قدامت پرست ایسے بھی ہیں جو اس نقش پا سے۔۔۔ اس قافلہ کے غبار سے مچلے ہوئے ہیں۔۔۔ زعمائے حاضر کے سنگ سستاں کو یہ مدارت پونہ اپنی پیشانیوں سے ناپاک کرنے کی جرات کہہ ہی نہیں سکتے

اجل خاں کا ذہن بایزوا نصاریٰ نے — مغربی اور مشرقی تربیت اور تہذیب کا یہ سنگم بہت ہی عجیب تھا۔ جس قدر عجیب تھا اسی قدر دلنواز بھی تھا؛ نامدان شریفی کے زیرے ”حاذق الملک“ اور ہندوستان میں ملت اسلامی کے پہلے اور آخری ”مسح الملک“ نے دہلی کی قدیم تہذیب کے آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اس تہذیب کی خصوصیات آخر دم تک اُنکے کردار میں نمایاں رہیں۔ مگر انصاری کی جوانی نے دس بارہ برس تک یورپ کی سرزمین پر اس کی ٹی اور تہذیبی ترقیوں میں نشوونما پایا تھا۔ یہ دو مختلف شخصیتیں جن کے لئے اپنی زندگیوں کے نصف النہا سے آخری سالوں تک ایک دوسرے کا رفیق اور دوساز ہونا مقدر تھا، پہلی دفعہ لندن کے چیرنگ کراس ہسپتال میں ایک دوسرے سے ملے۔ اس ملاقات کا حال خود انصاری مرحوم نے ۱۹۳۷ء میں جب وہ دہلی جیل کے اندر سرکار کی مہمان نوازیوں سے دوازے جا رہے تھے مجھے لکھ کر بھیجا تھا۔ اون ہی کے الفاظ میں اس پہلی ملاقات کا حال آپ کو سنائے دیتا ہوں:-

”یکم صاحب سے میری پہلی ملاقات لندن میں جب میں چیرنگ کراس ہسپتال میں ہوس سرجن تھا بواسطت ڈاکٹر صاحب زادہ سعید النظم خاں صاحب ہوئی تھی۔ حکیم صاحب بغرض سیر و سیاحت لندن تشریف لے گئے تھے اوان کو لندن کے مشہور ہسپتالوں کے معائنہ کا شوق تھا۔ چیرنگ کراس ہسپتال کا معائنہ نہایت گہری نگاہ، بہت چھان بین اور ہر شعبہ کی تحقیقات کے ساتھ میرے ہمراہ کیا۔ سب سے پہلی چیز اوان کے متعلق مجھ کو محسوس ہوئی وہ یہ کہ اوان کی نگاہ نہایت نکتہ سنج اور عمیق تھی اور ہر بنیادی اور فرعی چیز پر واقفیت اور تحقیقات کئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ہسپتال کے ہر شعبہ کو انھوں نے اسی طریقہ پر ملاحظہ کیا۔ ڈاکٹر سٹینلی ہائیڈ چیرنگ کراس ہسپتال کے مشہور اور سینئر سرجن تھے۔ اور بادشاہ کے بیٹے وہ انگریز سرجن تھے۔ تشخیص امراض اور فن سرجری میں لندن میں یہ مسلم سنا دیکھ جائے تھے۔ میں ان ہی کا ہوس سرجن تھا۔ حکیم صاحب سے ان کی ملاقات میں نے کلائی ہاتھوں

نے حکیم صاحب کو ایک روز ہسپتال میں اپنے کلینکل سرجری کلاس میں جو کہ ہر دو شنبہ اور چھ شنبہ کو چیرنگ کراس ہسپتال کے کسی ایک وارڈ میں طلباء کو عملی تعلیم دینے کے لئے ہوا کرتے تھے دعوت دی۔ ایک مریض کی تشخیص مرض کے متعلق مسٹر بائیڈلہ کو سمجھا رہے تھے۔ حکیم صاحب سے بھی اونھوں نے مریض کو دیکھنے اور تشخیص کرنے کی خواہش کی۔ بعد معائنہ حکیم صاحب نے تشخیص کی کہ مریض کی آنٹوں کے ابتدائی حصہ میں کہنہ زخم ہے جس کے باعث درد کی تکلیف یرقان اور حرارت قحی ڈاکٹر بائیڈلہ رائے میں وہ پت کی تھیلی کا ورم تھا۔ اونھوں نے حکیم صاحب کو نہایت خلق اور اصرار سے دوسرے روز صبح کو اس مریض کے اپریشن کے وقت بلایا۔ اور سنس کر کہا کہ یہ طب یونانی اور انگریزی طب کا امتحان ہے۔ اپریشن پتہ چل جائے گا کہ کونسی طب صحیح ہے۔ مجھ کو کسی قدر اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دیسی طب کی بے عزتی ہو جائے۔ اپریشن کے وقت میں کسی قدر تشویش میں تھا لیکن شکم چاک کرنے پر حکیم صاحب کی تشخیص صحیح نکلی۔ اور مسٹر بائیڈلہ نے ہتہ نیا فیاضی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ حکیم صاحب کو اون کی کامیابی پر مبارک باد دی۔ اور حکیم صاحب کو اور مجھ کو اپنے گھر پر ڈنر کے لئے اور اوس کے بعد اون کے گھر تھیر جانے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر بائیڈلہ کی بیوی لندن کے مشہور زناہ ہسپتال کی سینیئر سرجن تھیں۔ ان سے حکیم صاحب کا تعارف کرانے وقت بائیڈلہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب! کے جن ہم وطن پہلوان نے مجھے سرجیکل کشتی میں شکست دی ہے وہ یہاں ہیں! حکیم صاحب اور مجھ پر ڈاکٹر بائیڈلہ کی اس علم شناسی۔ قدر دانی۔ اعلیٰ عزت افزائی خاتمی بجا بہت اثر ہوا۔

اس طرح ہندوستان کی تہمت خربی اور مشرقی تہذیب کے ان دو شاہی کلاک دوسرے کے قریب لائی۔ اس وقت کے معلوم تھا کہ دولت برطانیہ کے دارالسلطنت میں ایسے دو بڑے

”باغی“ زندگی بھر کے لئے رفاقت اور محبت کا پیمانہ باندھ رہے ہیں جو غلاموں کی سرزمین پر۔
 برطانوی سامراج کے استبداد کا رعب و داب کر دوڑوں انسانوں کے دلوں سے نکال دیں گے!!
 انسانی نفسیات کے نقطہ نظر سے ان دونوں کے تعلقات کے بہت ہی قریبی مطالعہ
 کا مجھے سا لہا سال موقع ملا۔ اون کی تعلیم و تربیت کا اختلاف ہی گویا اون کے کردار کی ہم آہنگی
 کا ایک سبب بن گیا تھا۔ اون دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی خوبیوں کا تبادلہ عمر بھر
 اس طرح جاری رہا کہ یہ جو کچھ اُن کے کردار سے حاصل کرتے، وہ اُس کے بدلے کچھ ان سے
 لیتے تھے!! حتیٰ کہ فن اور پیشہ کے مشاغل میں بھی حکیم صاحب نے خاندان شرفی کی قدیم
 روایات سے روگرداں ہو کر اور انصاری نے طب انگریزی کی بالادستی کے تقاضے سے قطع
 نظر کر کے ایک دوسرے کے کمالات میں شرکت کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔

جس طرح مشرق و مغرب کی تہذیبیں ان دونوں کی شخصیتوں میں وجہ اشتراک
 بن گئیں۔ اسی طرح یہ دو قدیم علوم بھی اون کی وجہ سے ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئے
 جتنے کہ کبھی پہلے نہ تھے۔ خدا کی رحمتیں اور رحمت کی راحتیں اون ہی مردانِ کار کے لئے
 ہیں جنہوں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کا آخری قطرہ بھی اپنی ملت کے اُن غلاموں
 کے لئے بہنا کیا جیسے وہ زندہ اور بیدار دیکھنا چاہتے تھے۔ جامعہ کی زندگی اور
 بیداری میں وہ پاک رو صیغہ آج بھی شریک ہیں! جامعہ کی تاسیس کا سارا تخیل و
 ان دونوں کے ایمان اور عقیدے کی اوس بے پناہ قوت پر منحصر تھا جس نے کبھی شکست
 تسلیم نہیں کی، جو کبھی اپنے حریفوں سے مرعوب نہیں ہوئی اور جس نے ملت کے ارتقا کا
 ایک لازوال پیام جامعہ کی صورت میں اپنے بعد گئے والوں کے لئے چھوڑا :-

قدیم مٹی میں تو ابھرے بانہ جباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہو زندگی
 نو اسے جانے امروں و فردا سے نہ ناپ جاوداں سپہ دواں ہر دم جوان و زندگی

(قاضی عبدالغفار)

حکیم صاحب

(حکیم اجل خاں مرحوم کے انتقال پر یہ مضمون لکھا گیا تھا۔)

گیارہ سال سے اوپر ہوتے ہیں علیگڑھ کالج میں پڑھنا تھا اور ہندوستانی تعلیم کا ہوں میں طلبہ کی جو تقسیم ”کھیلنے والوں“ اور ”پڑھنے والوں“ میں کی گئی ہے اس کے مطابق ”پڑھنے والوں“ میں تھا صحت ظاہر ہے ہمیشہ خراب رہتی تھی طب جدید کی توجہات جب کچھ مدد نہ کر سکیں تو خیال ہوا کہ یونانی علاج کرایا جائے اور یونانی علاج کے لئے اس کے سوا اور کوئی کیا مشورہ دیتا کہ اس فن کے امام بلکہ اس کے سیما کے پاس جاکر درماں طلبی کی جائے۔ حکیم صاحب اس حکیم ملت کے لئے جس سے لقب کافی تھا، کے پاس جانے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن بتایا گیا کہ بے سفارش نہ جانا، بڑا دربار ہے، توجہ نہ ہوگی۔ تیاری میں کئی مہینے گزر گئے۔ بالآخر میرے مخدوم بشیر الدین صاحب کو معلوم ہوا تو وہ خود اپنے ہمراہ مجھے دہلی کے مطب میں پہنچے، مریضیوں کا ہجوم تھا ۱۱-۱۲ بجے تک مطب ہوتا رہا۔ جب اُسٹے تو مولوی بشیر الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھیں سہ پہر کو چائے پر بلایا۔ میں بھی ساتھ پہنچ گیا لیکن کچھ اور لوگ بھی مجھے بنفص دیکھنے کی نوبت نہ آئی۔ دوسرے روز مطب میں بلایا۔ پھر وہی اثر دیا م تھا۔ کوئی ۱۱ بجے نوبت آئی۔ نسخہ مل گیا اور میں علی گڑھ واپس گیا۔ سفارش کے باوجود دو روز تک انتظار کرنے سے طبیعت بالکل مکدر نہ ہوئی بلکہ مریضیوں کی کثرت، ہر کوئی ہر گوشہ میں درماں جویوں کا ہجوم، مکان

کے دروازے تک، موٹر میں بیٹھنے کے بعد تک نبض دکانے والوں کا ہاتھ بڑھا دینا، یہ سب باتیں دیکھ کر اس بڑے آدمی کی بڑائی دلی میں اور بڑھتی تھی۔ لیکن یہی عظمت کہ بڑا دربار ہے، بڑوں ہی کا یہاں گذر ہے۔ بلا وسیلہ و سفارش حکیم صاحب سے علاج کرانا مشکل ہے۔

لیکن گیا رہ سال بعد جب جامعہ کے کاموں کی وجہ سے میں تقریباً اپنا تمام وقت جو جامعہ سے بچتا تھا، اسی دربار میں گزارنے لگا تو معلوم ہوا کہ یہ خیال ٹھیک نہ تھا۔ سفارش والے یہاں سب سے پیچھے رہتے تھے۔ بار بار ایسا ہوا کہ تنگ و تاریک محلوں میں، میں ساتھ گیا ہوں کسی ٹوٹے مکان کے دروازے پر کھڑا ہوں اور دنیا کا یہ سب سے بڑا طبیب، نوابوں کا نواب کسی بڑھیا کو دیکھنے اندر گیا ہے جس کی سہرت کا یہ حال ہے کہ مجھ ہمراہی کے لئے بیٹھنے کی کوئی سہیل نہیں مل سکتی تھی جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کہ آپ کو بہت دیر ٹھہرنا پڑا۔

۱۲ دسمبر کی شب کو جب تین چار روز تک دردنگی وجہ سے بستر پر لیٹے لیٹے مشکل سے اٹھ کر بیٹھے اور دوسرے روز صبح باوجود اس تکلیف کے بمبئی کے سفر کا قصد تھا تاکہ شاہ افغانستان کی خدمت میں جامعہ کا ایڈریس پیش کر سکیں تو میں بھی پاس بیٹھا تھا۔ رات ہو چکی تھی لیکن مریض آ آ کر نسنے لے رہے تھے، جب سب جا چکے تو اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ کل کچھ لوگ نبض دکھانے آئے تھے اور آج صبح بھی انتظار کرتے رہے، میں نہ دیکھ سکا، پیچھے سے غریب لوگ ہیں، وضع سے معلوم ہوتا تھا کہ بمبئی کی طرف سے آئے ہوں گے، ذرا جا کر قریب کے ہوٹلوں میں تلاش کرو اور مل جائیں تو لے آؤ اور ان کے لئے بھی نسخہ تجویز کر دوں۔ یہ اور اس قسم کے سیکڑوں واقعات، اس وقت میرے ذہن میں ہیں جو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نواب غریب و لاوارثوں، بے وسیلوں کا عاشق تھا، اور یہ خیال بالکل غلط تھا کہ اس کے دربار میں

بند وسیلہ رسائی نہیں۔

میں نے ان واقعات کا اس لئے ذکر کیا کہ حکیم صاحب کی عظمت اور بڑائی قریب سے دیکھنے پر اور بڑھتی تھی اور دور سے دیکھنے والے تین وجہ سے انھیں بڑا سمجھتے تھے، قریب والے بالکل دوسری وجہ سے انھیں اس سے زیادہ بڑا جانتے تھے۔ بڑے لوگوں کو اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لئے دنیا میں اکثر چھوٹوں سے الگ بچھا ہوا، کھنچا ہوا رہنا پڑتا ہے اور ٹھیک بھی ہے۔ قریب سے دیکھنے والے پر بہت سی وہ چھوٹی چھوٹی خلیا ظاہر ہو جاتی ہیں، جو دور والے کو نظر نہیں آتیں۔ حکیم اجل خاں اُن بڑوں میں تھے جو قریب سے اور بڑے ہو جاتے ہیں، دور سے دیکھنے والے جن کی عزت کرتے ہیں اور قریب سے دیکھنے والے جن پر عاشق ہو جاتے ہیں۔

یہ نادرو صف صرف اُن بڑے آدمیوں میں ہوتا ہے جو صرف بڑے نہیں ہوتے بلکہ آدمی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت کی صفت مرحوم میں جس درجہ موجود تھی میں نے اور کسی میں نہ پائی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ہر ہر جزو میں وہ تناسب اور ہم آہنگی تھی، جو اگر کسی ایک جزو میں حاصل ہو جائے تو آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے جس تمدن میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، اُس کے کسی ایک شعبہ کا بھی کمال اگر اُس کی ذات میں موجود ہو تو وہ اپنی جماعت کے لئے باعث فخر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ذات تھی جس میں ہندی اسلاف تمدن کے ہر شعبے کا کامل نمونہ موجود تھا اور یہ بھی نہیں جدید تمدن کے اچھے اثرات موجود نہ ہوں۔ قدیم تمدن کی گہرائی اور پختگی اور جدید کی بیداری اس ایک ذات میں اگر مل گئی تھیں اور انیسویں صدی میں اس اتحاد کو آنکھیں بے سود تلاش کرتی ہیں کہ پرانوں میں قدامت جیسی دھوٹ بن گئی ہے۔ نیوں میں جدت نے سطحیت اور اُتھلے پن کی شکل اختیار کی ہے۔ پُرانے تمدن کی جڑیں ہماری زندگیوں میں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی سخت چٹان پر پہنچ گئی ہیں جس سے وہ غذا حاصل نہیں کر سکتیں، ہمارے نئے تمدن

کی مثال خوفنا پھولوں کے اُس گلدستے کی سی ہے جو درخت سے توڑ لئے گئے ہیں اور اگرچہ ابھی بہت شاداب نظر آتے ہیں لیکن ان میں جڑیں نہیں اس لئے ان میں نبات بھی نہیں۔

ایک اہل خاں کی ذات تھی جس کی جڑیں تمدن اسلامی کی گہرائیوں میں تھیں اور جس کے پھل پھول دیکھ کر نئے باغوں کے پھول بھی شرما جاتے تھے۔ ہر شعبہ تمدن میں طب ہو کہ علم یا سست ہو، معاشرت و مذہب ہو کہ فنون لطیفہ سب میں مغلہ بھی تھا اور مجتہد بھی پچھلے جوڑے سکتے تھے وہ سب اُس نے یا لیکن یہ خیال کبھی ذہن سے نہ ہٹا کہ اگلوں کو کچھ اور دے بھی جائے۔ اس کی غیور طبیعت کو کبھی یہ گوارا نہ تھا کہ ماضی کا مرض بلا معاوضہ حال کی گردن پر رہے۔ اس لئے اُس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر تھی۔ طبیہ کالج کو دیکھو، ندوۃ العلماء کے اجلاس میں اس کے خطبہ صدارت کو پڑھو، جامعہ ملیہ کے اس تخیل سے آکاہی پیدا کرو جو مرحوم کے پیش نظر تھا اور جس کی تکمیل کی سعی میں اُس کی آخری سانسیں گزریں تو معلوم ہو گا کہ یہ داغ محض کسی بڑے طبیب یا عالم یا سیاسی کا داغ نہ تھا بلکہ ایسا داغ تھا جو صرف اُن لوگوں کو ملتا ہے جن سے قدرت مستقبل کی تعمیر کراتی ہے۔ آج اہل خاں ہم سے جدا نہیں ہوئے، ہندوستان اور مسلمانوں کے مستقبل کا سب سے بڑا معیار ہم میں سے اٹھ گیا۔ پُرانی نسل اہل خاں میں اپنے آخری کامل نمونے کو رو رہی ہے اور نئی نسل اپنی دنیا کے ایک خلاق اور اپنی ممکنات مضمر کے ایک تشکیل دینے والے کے لئے فوج کناں ہے۔

دنیا میں بہت بڑے بڑے مرنے والے واقعی مر جاتے ہیں جب ان کا رشتہ صرف ایک نسل سے ہو، لیکن ماضی اور مستقبل دونوں سے رشتہ رکھنے والے نہیں مرتے، اور اہل خاں انھیں نہ مرنے والی ہمتیوں میں ہے۔

جب موجودہ زمانے کے فن طب یونانی کا بڑا حصہ نامکمل اور ناقص ثابت

ہو چکا ہوگا (اور کونسا فن ہے جس کا نقص زمانہ ثابت نہیں کرتا؟) تو دہلی کے ایک دور
 افتادہ گوشہ میں ایک طبیبہ کالج کے طلبہ اور اساتذہ ایک نئے فن طب کی تدوین و تخلیق
 میں مصروف ہوں گے اور ان کے کالج کی درو دیوار پر اور خود ان کی زبان پر حکیم اہل خاں
 کا نام ہوگا۔ جب یہ تعلیم جدید کے حامی اپنی کوششوں کی مضرت سے واقف ہو چکے ہوں
 تو ملک میں متعدد تعلیم گاہیں اور تحقیقی ادارے ایسے بنیں گے جو اپنی کوششوں میں قدیم
 جدید کا وہی امتزاج پیدا کرنا چاہتے ہوں گے جو اہل خاں کی زندگی میں نمونے کے طور
 پر موجود تھا اور ان سب کی راہ سنا بھی اسی اہل خاں کی یاد ہوگی۔ جب بہت
 سے لوگ قوم میں "بیداری" اور حرکت پیدا کرنے والے، قوم کے خواب عفلت سے
 فائدہ اٹھا کر اپنی حبیبیں بھر کر اس دنیا سے گذر چکے ہوں گے اور دنیا جیسا کہ اس کا
 قاعدہ ہے، ان مصلحوں کو بھول چکی ہوگی تو اہل خاں ہی کے نام لیواؤں میں ایسی
 جماعت بنے گی جو مسلمانوں میں گھر گھر صحیح تعلیم کی روشنی پھیلائے گی جب مسلمانوں کو
 ان کی تعدادی نسبت کے مطابق ملازمتیں دلوانے والے خود کسی بڑی کرسی پہنچ کر
 اپنی اس جدوجہد کو بھول جائیں گے تو حکیم اہل خاں کے یاد کرنے والے ہی اس
 بد نصیب قوم کو انکاسب حبیب اللہ کی بھولی ہوئی بشارت یاد دلا کر
 ان کی معاشی حالت کو درست کرنے میں ساعی نظر آئیں گے۔

کیوں؟ اس لئے کہ اہل خاں کی تحصیل جس قدر وسیع تھی "تعمیر" و
 "تخلیق" کا جذبہ بھی اتنا ہی ہمہ گیر تھا اور یہی نہیں کہ اس کی تعمیری جدوجہد محض
 خیالات کی دنیا میں رہی ہو۔ اس نے اپنے کاموں کا پورا نقشہ خارج کے لئے
 بنا دیا ہے۔ سب کاموں کی بنیادیں وہ خود اپنے ہاتھ سے رکھ گیا ہے اور اس کا بھی
 انتظام کر گیا ہے کہ نئے معمار کمزور ہاتھوں سے ہی سہی، ٹرک ٹرک کر اور آہستہ آہستہ ہی
 سہی لیکن ان بنیادوں پر وہ عمارت ضرور کھڑی کر دیں گے جو اس معمار قومی کی نظروں

مسیح الملک حکیم ای جمال خان مرحوم؟

(پید پید پید، امیرالجامعہ)

میں ہر وقت رہتی تھی، اس لئے کہ وہ اپنی زندگی کے نمونے سے اپنی محبت سے، اپنی نظر کے فیض سے ان نئے معاروں کے دل میں یقین و ایمان کا سرمایہ چھوڑ گیا ہے۔ جو لوگ مرحوم سے اپنے کسی جسمانی مرض کے لئے نسخہ لینا چاہتے تھے، جو کسی ملازمت کے لئے سفارش کے خواہاں تھے، جنہیں کسی عزیز کی شادی کے لئے روپیہ درکار تھا، جس بیوہ کی روٹی مرحوم کی پوشیدہ توجہ سے چلتی تھی جس یتیم کی تعلیم کے لئے اُس کے خزانے سے روپیہ آتا تھا، اور اُن کی تعداد سیکڑوں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے تو افسوس ہزار افسوس کہ اُن سے اجل خاں ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ لیکن طب قدیم کا مجدد اور مسیحا، معاشرتی اصلاح و مذہبی رواداری کا علم بردار، قومی تعلیم کا راہنما، اجل خاں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اجل خاں جو ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گیا، آنا بڑا تھا کہ زمانہ اب مشکل سے اُس کی مثال پیدا کر سکے گا، لیکن جو اجل خاں زندہ ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے اور آج لوگ اس کی بڑائی کا اندازہ بھی مشکل سے کر سکتے ہیں۔

(ڈاکٹر ذاکر حسین خاں)

نشل ۱۰ رشی ۱۹۳۲

ڈاکٹر انصاری

ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کے انتقال پر یہ مضمون آل انڈیا ریڈیو دہلی
نشر کیا گیا تھا۔

سکل رات کو کوئی ڈیڑھ بجے ڈاکٹر انصاری، ڈاکٹر مختار احمد انصاری دنیا سے
رخصت ہو گئے۔ ابھی پرسوں کسی کام سے مسوری تشریف لے گئے تھے وہاں سے
واپس آرہے تھے کہ راستے میں دل کی حرکت بند ہو گئی، اور یہ بے شمار کاموں اور
ان گنت قدر دانوں کو، اس دس کو جس کی خدمت میں ساری عمر گزار کر اُن کا بُرا
ہی سنا، اُن ہندو مسلمانوں کو جن میں میل ملاپ اور محبت پیدا کرنے کے لئے خون
پسینہ ایک کیا، اُن مریضوں کو جن کی آخری امیدوں کا سہارا اُن کا مطلب تھا، اُن
جامعہ ملیہ کو جس کے بچوں کو دیکھ کر اُن کا خون چلوؤں بڑھتا تھا اور جن سے اُنھیں
یہ امید تھی کہ اُن کی زندگی میں وہ آرزوئیں پوری ہو سکیں گی جو اس وقت بس ارمان ہی
ارمان ہیں، ہاں گھر بار کو، بال بچوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، سب کو چھوڑ کر
نہ جانے جی میں کیا آئی کہ آدمی رات گئے اُس راہ پر چل پڑے جس پر چلنے والے
پھر منہ موڑ کر نہیں دیکھتے۔ اُن کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے ایک اُن کے اپنے
گھر میں اندھیرا نہیں ہوا اس دس کے ہر بچے کے دل میں اس غم کی اندھیاری
چھائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات فیض کا ایک چشمہ تھی اور یہ اپنے پرانے سب
کے لئے بہتا تھا۔ اُن کی شخصیت ایک سہارا تھی جو وقت پڑے سب کے کام

آتا تھا۔ اُن کا دل ایک ٹھکانا تھا جہاں پر رکھی دل کو پناہ ملتی تھی۔

ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جس دن سے دنیا کے میدانِ عمل میں قدم رکھا اُن کی شخصیت نے سب کا من جیت لیا، اس لئے کہ وہ نیک تھے، سچے تھے، مخلص تھے، فیاض تھے۔ ساتھیوں کی خوشی کو اپنی خوشی اور اُن کے غم کو اپنا غم جانتے تھے، اس سے پہلے کہ اُن کی سیاسی خدمات انہیں مشہور کریں، ہزاروں آدمی انہیں اپنا سمجھنے لگے تھے۔ اُن کی سوچ بوجھ، تدبیر، خلوص اور انیار نے بہتیروں کو اُن کا گرویدہ بنایا لیکن اُن کی محبت اور ہمدردی نے کہیں زیادہ لوگوں پر اپنا جادو کیا۔ اس وقت اُن سب کی نظروں میں اُن کی پریم بھری آنکھیں، اُن کا مسکراتا ہوا چہرہ پھر رہا ہوگا اور اُن کی محبت کی یاد سے دل میں رہ رہ کر درد اٹھتا ہوگا۔ پھر سوچئے کہ اس سانحہ سے اُن لوگوں کے دلوں پر کیسی چوٹ لگی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب کے خاندان یا جامعہ ملیہ کے بچوں اور استادوں کی طرح خاص اُن کے سایہ میں رہتے تھے۔ موت کی گھڑی سب کے لئے آتی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب تو ابھی چھپن سال کے تھے اُن کے لئے تو وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے لکائے ہوئے پودوں کو پھلتے پھولتے دیکھتے اور جب وہ نہ ٹٹنے والی گھڑی آتی تو انہیں کچھ نصیحت، کچھ نصیحت کر کے اطمینان سے آنکھیں موند لیتے۔ پر یہ سب خدا کو منظور نہ تھا اور ہوتا تو وہی ہے جو اُسے منظور ہو۔ وہ اکیلے چل دئے اور یہیں اکیلا چھوڑ گئے

ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی میں بیچ پوچھئے تو اُن کے خاندان کی روایتوں کا رنگ جھلکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے وطن یوسف پور کے انصار حضرت ایوب انصاری کی اولاد ہیں جن کے گھر میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے قافلہ کے سوار نے جا کر قیام فرمایا تھا۔ اُس وقت جب مخالف اُس کی حق کی پکار کو اپنے شور سے سے دبا دینا اور اُس کی تعلیم کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے تھے، جس

کی لٹکار سے سوتی دنیا چونک اٹھی اور دکھیا انسانیت نے بڑی ہی راحت پائی۔ اسی وقت سے سچائی کی مدد، جہاں نوازی، فیاضی اس خاندان کا حصہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سلسلہ میں پیدا ہوئے تو ان کے خاندان کا ستارہ ذرا گردش میں تھا لیکن بچپن ہی سے اُن کی طبیعت میں بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ سلسلہ ۱۸۸۷ء سے جب اُنھوں نے اپنے وطن کا ٹڈل اسکول چھوڑا اُس وقت تک جب وہ انگلستان میں تعلیم سے فارغ ہو کر ہندوستان واپس آئے یہ اپنی محنت اور ذہانت سے ہمیشہ تعلیمی وظیفے حاصل کرتے رہے اور ان وظیفوں سے اکثر چھپ چھپ کر اپنے کسی عزیز کو تعلیم دلاتے رہے۔ کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مبارک شوق بھی بڑھا گیا۔ سلسلہ ۱۸۹۱ء میں جب اُنھوں نے دہلی میں فنجوری پر اپنا مطلب کھولا تو اُن کی غیر معمولی طبیعت کے ساتھ اُن کی جہاں نوازی اور دریا دلی بھی مشہور ہوئی۔ سلسلہ ۱۸۹۲ء میں اُنھوں نے ٹرنکس میڈیکل مشن کی رہبری کے لئے اپنی پکٹیں چھوڑ دی، گھر میں جو کچھ بک سکتا تھا بیچ ڈالا اور زخمی ترکوں کی مرہم پٹی کرنے کے لئے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو خالی ہاتھ۔ پھر پکٹیں شروع کی۔ ذرا اطمینان ہو چلا تھا کہ خلافت کی تحریک شروع ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنا وقت اور روپیہ قوم پر نثار کر ڈالا۔ سلسلہ ۱۸۹۳ء میں جب وہ خلافت کا ڈیوٹیشن لے کر انگلستان گئے تو اپنا موٹو بیچ کر جب واپس آئے تو ملک میں ایک تہلکہ تھا اُس وقت کوئی خدمت ایسی نہ تھی جسے انجام دینے میں ڈاکٹر صاحب مرحوم جھکے ہوں، وہ کون سودا تھا جو اس سر میں نہ تھا نہ دن چہن سے گزرتے تھے اور نہ راتیں اُن کا حوصلہ تھا کہ بڑھائے جانا تھا اور بہت تھی کہ ہمیز لگائی جاتی تھی۔ سلسلہ ۱۸۹۴ء کے بعد ملک میں کچھ سکون سا تھا پر اس سکون میں وہ اور بھی بے چین تھے کیونکہ ہندو مسلمانوں میں میل جسے وہ جان سے عزیز رکھتے تھے اُس وقت فنا ہوتا نظر آتا تھا اور وطن کے دونوں بیٹوں میں پریم اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی خاطر

کم لگ میں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب مرحوم کی طرح اپنی عزت، شہرت اپنے
 سکھ اپنے چین کو دانوں پر لگایا ہو۔ اس پاک کوشش میں انہیں جو دکھ پہنچے ان کا
 ذکر اس وقت کیا کروں، انہوں نے اُس پاک طینت، نیک نفس انسان کا دل جلپنی کر دیا
 تھا۔ آج جب وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو چکا ہیں سب کو مندو مسلمانوں
 کو اس پاک کوشش میں اُس کی ناکامی پر شرم سے سر اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔
 اور اس شرم کو بس آنسوؤں کی دو بوندیں نہیں دھو سکتیں اس کے لئے ساری عمر
 اسی کام میں سر کا پسینہ ایڑیوں تک بہانا ہو گا جب بھی شاید نہ دھلے گی۔ اسی
 کام کی خاطر ہاں جاننے والے جانتے ہیں کہ اسی کام کی خاطر انہوں نے اپنی تمام
 پریشانیوں اور دشواریوں کو بھلا کر، کانگریس کی صدارت ۱۹۲۷ء میں منظور کر لی۔
 اسی کی خاطر جامعہ ملیہ کے کمزور بودے کی آبیاری اپنے ذمہ لی اس لئے کہ ملک
 کا رنگ اور ملک والوں کے ڈھنگ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ نئے ہندوستان
 کے لئے نئے آدمیوں کی ضرورت ہے، ایسے آدمیوں کی جو اپنی اچھی چیزوں پر
 بھروسہ رکھیں، انہیں برتیں، انہیں ترقی دیں تاکہ دوسروں کی اچھی باتوں کو
 سمجھیں اور ان کی عزت کریں، خود مضبوط ہوں اور دوسروں کی مضبوطی سے ڈریں
 نہیں، مانگیں ہی نہیں دینے کو کچھ رکھتے ہوں اور دینے کی کچھ محبت بھی رکھتے ہوں۔
 مسلمانوں میں ایسے آدمی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے اپنی امیدیں اس تعلیم کا ہے
 باندھی تھیں اور اس کی ترقی کو وہ ملک کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے آج
 سہ پہر کے وقت جامعہ ملیہ والوں نے اپنے سر پرست کو اپنی نئی پتی کے پہلو میں
 جا کر دفنایا ہے، خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اُس آرزو کو بھی پورا کر سکیں جو ڈاکٹر
 صاحب کا دکھا ہوا زخمی دل اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس مدرسہ کے بچوں کے
 سر پر ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ نہ پھرے گا۔ اُس کے کام کرنے والوں سے کوئی آکر شرما

شرآکر یہ نہ کہنے لگا کہ میں تمہارے لئے کچھ کام نہیں کر سکا، تم سے آنکھیں ملانے کی
 مجھ میں ہمت نہیں، وہ اپنے لڑکپن میں اب کس سے روٹھیں گے اور کون انھیں آکر
 منائے گا۔ ہاں کوئی نہیں پر اُس دکھی دل کا دکھ یہیں یاد رہے گا اور ہم میں کچھ
 ہے تو ہم سے کرائے گا بھی۔ ہمارا کام بڑھے گا، پھیلے گا۔ ہمیں ہزاروں دلتیں
 ملیں گی پر ڈاکٹر انصاری کا سادل نہ ملے گا۔

(ڈاکٹر ذاکر حسین خاں)

۱۳ دکتر مختار احمد انصاری مرحوم

(خود رسمه امیر لکھنؤ)

اقبال اور جامعہ

اقبال اور جامعہ کچھ عجیب سا موضوع ہے اور میرا اس پر قلم اٹھانا عجیب تر۔ لیکن جامعہ سے ایک دور کی نسبت ”چونکہ اب بھی قائم ہے اس لئے عزیز جامعہ عرفان نوری صاحب کے اصرار سے مجبور ہوں۔ ان کا ارشاد ہے کہ عنوان بالاعابد صاحب نے تجویز فرمایا اور عابد صاحب ہی نے اس کے لئے قرعہ فال میرے یعنی راقم الحروف کے نام ڈالا۔ لہذا ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ٹھہری۔

بائیں ہمہ سوچتا ہوں کہ اس موضوع ”اقبال اور جامعہ“ یا ”جامعہ اور اقبال“ پر لکھوں بھی تو کیا۔ جامعہ ہمیشہ سے اقبال کی قدردان تھی اور اقبال کو ہمیشہ جامعہ سے تعلق خاطر رہا گو اس کے علی اطہار کی نوبت بہت دنوں کے بعد آئی۔ نہ جامعہ بلکہ صحیح معنوں میں ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ اقبال سے غافل رہ سکتی تھی نہ اقبال جامعہ سے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت ہو بجز اس کے کہ ان سطروں کو لکھتے ہوئے میرے سامنے وہ زمانہ آتا ہے جب تحریک ترک موالات کا آغاز ہوا۔ ”ترک موالات“ اور ”عدم تعاون“ کو جو ترجمہ ہے ”مان کو آپریشن“ کا اور جس کا پروگرام اس وقت گاندھی جی نے اپنے مخصوص سیاسی فلسفہ کے ماتحت وضع کیا۔ عام طور پر ہم معنی سمجھا جاتا ہے کیونکہ عربی الفاظ کی ان دونوں ترکیبوں کا استعمال بیک وقت اس تحریک کے لئے ہوتا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی۔ ہندو اور مسلمان۔ حکومت برطانیہ سے اپنے روابط توڑ ڈالیں۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو دونوں اصطلاحات کی روح الگ الگ ہے۔ عدم تعاون ایک سیاسی اصطلاح ہے

اور ترک موالات ” اسلامی “ اب جس طرح تعاون اور موالات کو باہم مترادف سمجھنا غلطی ہے ایسے ہی ” ترک موالات “ در ” عدم تعاون “ کو اس لئے کہ آخر الذکر کا سرشتیہ سیاست ہوا اور اہل الذکر کا اس سے عین تر یعنی مذہب ۔ میں نے یہاں ” اسلامی “ اور ” موالات “ کے الفاظ قصداً استعمال کئے ہیں کیونکہ ان کا مطلب وہ نہیں جو بالعموم سمجھا جاتا ہے ۔ بیشک موالات کا ایک سیاسی پہلو بھی ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر سیاسی اصطلاح مثلاً عدم تعاون کا ایک مذہبی پہلو بھی ہو ۔ اور یہی وہ نازک فرق ہے جو اسلامی اور غیر اسلامی طرز فکر میں پایا جاتا ہے ۔ اسلام کی نظر ” کل “ پر ہے ۔ غیر اسلام کی ” جزو “ پر ہے ۔ پھر غیر اسلام اگر صرف لازماً ” کل “ سے انکار نہیں اور وہ اسے یا اس کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے یا مذہب سے الگ سمجھتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ان کی شیرازہ بندی کا قائل ہے یا نہیں ۔ یہ اسلام کی طرح یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ” جزو “ در اصل ” کل “ ہی کو ایک خاص جہت سے دیکھنے کا نام ہے یعنی ” جزو “ ” کل “ ہی کا ایک ٹخ ہے لہذا اپنی جزوی حیثیت کے باوجود ” کل “ کا حامل ۔ بات یہ ہے کہ اسلام وحدت ہے ، اصل ہے ، کہنہ ہے ۔ غیر اسلام کثرت ہے ، تحدید ہے ۔ سطح ہے اور گویہ کثرت یہ وحدندی اور یہ سطحیت ہمیشہ سچی وحدت اپنے اصل اور کہنہ کی طرف مائل رہتی ملکہ قدم قدم پر اس کا اعتراف کرتی اور اس سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے لیکن انسان ذرا ” عجول “ واقع ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ سنی الوسخ اپنی محدود دنیا سے ماوراء کچھ نہ دیکھے ۔ اہل سیاست تو بالخصوص اپنے محدود دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتے ۔ بے صبری ، بیتابی ، عجلت اور بدظنی ان کا شیوہ ہے ۔ سیاست یا تو اپنے سوا ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیتی ہے یا اگر سچی برحقیت کو تسلیم بھی کرتی ہے تو اس کی طرف بڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی ۔ وہ بیشتر طاقت کی پوجا کرتی یا حرص ہوا میں صرف اپنی غرض کے وسائل تلاش کرنا جانتی ہے ۔ گویا وہ ” عزم امور “ کی بجائے ” کار بر آری “ پر مائل رہتی ہے اور یہی کار بر آری زندگی کی اعلیٰ قدروں کو سیاست سے

یاد دہا کر دیتی ہے۔ میں اس فلسفیانہ بحث کے لئے جس کا یہ موقع تھا نہ محل کسی قدر معافی چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ اسلام جس کا ایک پہلو سیاست بھی ہے محض سیاست کی طرح ”کار بر آری“ پر قائم نہیں رہ سکتا یعنی وہ اس مسئلے سے جو باعتبار سیاست نوع انسانی کو اساساً اور مستقلاً درپیش ہے قطع نظر کرتے ہوئے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم صرف ”عارضی“ اور ”واقعی“ یا محدود اور جزوی کو اپنا مقصود ٹھہرائیں۔ بیشک اسلام ”کلی“ اور ”اساسی“ یا ”حقیقی“ اور ”مطلق“ کے عذر میں ”محدود اور جزوی“ یا ”عارضی“ اور ”واقعی“ سے پہلو تہی نہیں کرتا لیکن اسے یہ بھی منظور نہیں کہ ”جود“ کے حل میں ”کل“ یا ”عارضی“ کی بحث میں مطلق“ کو غیر ضروری قرار دیا جائے کیونکہ یہ ”عارضی اور ”واقعی“ یا ”محدود“ اور ”جزوی“ ہی کی تاخیر ہے جس سے ہم ”کلی“ اور ”حقیقی“ اور ”مطلق“ کی طرف بڑھتے اور اس سے تسک پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کسی نے ”آن حاضر“ میں زندگی کا ابدی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی اس لئے کہ یہ ”موجود، آتا اور گزرتا ہوا“ لمحہ ہی اصل حقیقت ہے جس کو ہم اپنی سہولت کے لئے ماضی اور مستقبل میں تقسیم کرتے ہیں، جو موجودات کا حامل اور حوادث کا صورت گر ہے۔ لہذا اس قسم پر یعنی ۱۹۲۰ء میں بھی جب عدم تعاون کا سیاسی لائحہ عمل مرتب ہوا تو مسلمانوں کے ذوق طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اس پر ایک مخصوص نقطہ نظر کے ماتحت غور کے بغیر صادر کریں۔ یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تو میں اس قسم کے فیصلے دانستہ اور اپنے وجود ملی کی وسعت اور ساری گہرائیوں کا احصا کرتے ہوئے کیا کرتی ہیں۔ یہ ہرگز نہیں۔ یہ چیز کچھ شعوری ہے اور کچھ غیر شعوری۔ اور اس کا دار و مدار ”قومی انانی ہر قوم کے اجتماعی احساس، اجتماعی فراست اور اجتماعی محافظہ پر ہے۔ وہ ایک لطیف عمل جو بے منتہا استدلال اور بے شائبہ تکلف اجتماعی ذہن میں خود بخود رونما ہو جاتا ہے اور جس کی بعض اوقات شعوری طور پر نماندگی کرتے ہیں گوارا یا بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی غیر معمولی بصیرت غیر

مسئول فکر و نظر اور غیر معمولی شخصیت سے پوری قوم کو اپنی ہستی کے اصل الاصول کی طرف متوجہ کر دے۔ ۱۹۲۱ء میں بھی کچھ یوہیں ہوا جس کے تجزیے کا یہ موقعہ نہیں لیکن جس کے ماتحت طے پایا کہ وہ مخصوص لائحہ عمل جو ”عدم تعاون“ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے ”ترک موالات“ کے اسلامی کردار ہی کی ایک شکل ہے لہذا مسلمانوں کو اسے قبول کر لینا چاہئے۔ یہ صورت تھی ترک موالات کے ”اسلامی“ اور عدم تعاون کے ”غیر اسلامی“ رجحانات کی پہلو پہلو ایک ہی منزل کی طرف بڑھنے کی ادویوں ”ملک“ و ”ملت“ کی وہ دوئی اور متوازنیت قائم ہوئی جس کی نماندگی اس وقت خلافت اور کانگریس کی تحریکوں سے ہوتی تھی۔ خلافت کا تعلق اگرچہ نفعاً عثمانی خلافت کی بجالی یا اتحاد اسلام سے تھا لیکن مٹھا سارے عالم اسلام۔ بشمول مسلمانان ہند۔ کی ساری زندگی کو محض اسلامی اساس پر تعمیر کرنے سے گویا اس تحریک کی اصل خامی یہ نہیں تھی کہ اس نے ہماری توجہ اپنے گھر کے مسائل سے ہٹا کر ایک بیرونی مسئلے کی طرف پھیر دی بلکہ یہ کہ اس اساس کے پیش نظر ہماری حیات اجتماعیہ کی تعمیر جس نہج پر ہونی چاہئے تھی اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ بالفاظ دیگر بنیاد تو موجود تھی لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ اس پر جو عمارت اٹھائی جائیگی اس کے وسائل اور ذرائع کیا ہوں گے ہم اپنے مسائل کا اسے قصاً کس طرح کریں، واقعات کا نرخ کس طرح موڑیں، ہمارا لائحہ عمل کیا ہو، طریق کار کیا۔ خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ میں جب خلافت اور کانگریس کا اتحاد ہوا تو اس امر کے باوجود کہ عدم تعاون اور ترک موالات کا راستہ عملاً ایک تھا اس کی ہر منزل اور ہر مرحلے کی تشریح اسلامی نقطہ خیال سے کی جاتی تعلیمی ترک موالات میں بھی جو اس قرار داد کا ایک جزو تھا یہی روش اختیار کی گئی۔ لہذا جب ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی مرکز ”مدرسۃ العلوم مسلمانان“ علیگڑھ کو دعوت دی گئی کہ ”ملک و ملت“ کی آواز پر لبیک کہے تو اس وقت بھی سب سے زیادہ دور اس بات پر دیا گیا کہ علی گڑھ کی تعلیم سے وہ

سیرت اور وہ نمونہ پیدا نہیں ہوتا جسے از روئے اسلام پیدا کرنا مقصود ہے۔ گویا سب سے بڑا الزام جو تعلیمی ترک موالات نے علی گڑھ پر عاید کیا یہ تھا۔

حق جو انے مسئلے باتو سپرد کر نصیبہ از دست نام نبرد
از تو این یک کار آساں ہم نشد یعنی آں انبار گل آدم نشد

یہ اقبال کا ایک قطعہ ہے اور ”رموز بے خودی“ کے باب ”تا دیب باداب محمدیہ“ سے ماخوذ۔ نوجوانان علی گڑھ نے اس قطعے کو ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا ہو گا۔ یوں بھی اقبال سے بڑھ کر ملت کی آرزوؤں اور تناؤں کا اظہار کس نے کیا تھا۔ اقبال ہی نے قوم کو عمل پر ابھارا اور اب جو قوم آمادہ عمل تھی تو خیال تھا کہ اپنی شاعری کی طرح اقبال خود بھی قدم قدم پر قوم کا ساتھ دے گا۔

لیکن ایسا نہیں ہوا تعلیمی ترک موالات کی دعوت پر معدودے چند طلبہ کے سوا کسی درس گاہ نے بیک نہیں کبی اور علی گڑھ نے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا آئین موالات کو ”قانون و نظم“ کے نام پر کالج بدر کر دیا۔ یوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کی نوبت آئی۔ بات یہ ہو کہ ”مدرستہ العلوم سلمانان“ کو ایک مدت سے ”جامعہ“ (یونیورسٹی) میں منتقل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ بحث صرف یہ تھی کہ زیر تجویز جامعہ ”آزاد“ ہو یا اس کے لئے حکومت کا پیش کردہ آئین منظور کر لیا جائے۔ چنانچہ اس بحث کے دوران میں جامعہ اسلامیہ نام بھی وضع ہو چکا تھا۔ لہذا جب علی گڑھ نے ترک موالات کی دعوت کو کر دیا تو اس تحریک کے علمبرداروں نے ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کی تاسیس کا اعلان کر دیا۔ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو مولانا محمد علی نے ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کی بنیاد رکھی اور اس کا افتتاح حضرت شیخ الہند علیہ الرحمۃ کے بابرکت ہاتھوں نے کیا اس کے ساتھ ہی اور غالباً اسی روز مولانا مرحوم نے اقبال کو تار دیا کہ علی گڑھ آئیں اور جامعہ کی تعلیمی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ گویا جامعہ نے پہلے ہی دن اقبال سے اپنی عقیدت کا رشتہ جوڑ لیا تھا لیکن اقبال

نے ”شیخ الجامعہ“ کا عہدہ قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی اور پھر حبیب ترک موالات کی تحریک میں بھی شامل نہیں ہوئے تو جامعہ ان سے روٹ گئی۔ مگر یہ روٹنا محبت کا تھا۔ ناراضگی کا نہیں تھا یعنی اس کا تعلق اقبال کی سیاست سے تھا، اقبال کی شاعری اور فلسفہ یا ذات سے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ نہ آنے پر بھی اقبال ہمیشہ جامعہ میں موجود رہے۔ بانی جامعہ تو اپنے دیرینہ تعلقات مودت و محبت کے علاوہ ان کی شاعری کے عاشق تھے۔ مولانا محمد علی کی شاید ہی کوئی تقریر اقبال کے اشعار سے خالی ہوئی تھی کبھی طلبائے جامعہ کو درس دیتے ہوئے وہ باقاعدہ طور پر بھی اقبال پر گفتگو کرتے۔ طلباء سے قدیم کو یاد ہو گا کہ ان موقعوں پر بھونس اور کچئی اینٹوں کے اس دالان میں جس کے لئے محمد علی ہال کا نام تجویز کیا گیا تھا یا اس کے یہ ونی چبوترے پر ہم لوگ ایک حلقے میں بیٹھ جاتے اور مولانا مرحوم اپنے مخصوص انداز میں ”اسرار خودی“ یا کسی اور نظم یا شعر کی تشریح فرماتے ”از کلیدیں در دنیا کشاد“ جس میں حضور سرور کائنات صلعم کی شان رہنمائی کو بڑے دلنشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے خاص طور سے پسند تھا۔ بعینہ ”اسرار خودی“ کے متعلق طلباء سے خطاب کرتے جب وہ اس شعر پڑھتے۔

سریش جاوداں خواہی بسا

ہم زمیں ہم آسماں خواہی بسا

توان کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل ہوتا۔ ۱۹۲۲ء میں جب تحریک ترک موالات کا پہلا دور ختم ہوا اور جامعہ باقاعدہ جامعہ بنی تو درس و تدریس کے عام اور باضابطہ سلسلے کے تحت کراقبال کی شاعری کا خوب خوب چرچا رہتا۔ اقبال کی سیاست پر بحث ہوتی ان کی علمی روش کی تنقید کی جاتی اور بعض معلقوں میں تو اسرار و رموز کا طالب علماء مطالعہ بھی ہوتا۔ یوں بھی یہ زمانہ اقبال کی شاعری کے عروج کا تھا۔ اول خضر راہ اور طلوع اسلام ایسی زبردست نظمیں شائع ہوئیں، پھر پیام مشرق اور بانگ درا جن سے اقبال

کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ لہذا قدرتی بات تھی کہ جامعہ بھی اقبال کا نام اور زیادہ فخر اور عزت سے لیتی۔ بایں ہمہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کی سیاست اور اقبال کی روش میں جو فصل تھا وہ جامعہ کے لئے ایک معمر سا رہا گو خود اقبال کے لئے جامعہ کوئی معمر نہ تھی۔ اس زمانے میں اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور جامعہ کے متعلق اقبال کی ہر بات کا جواب بڑی تفصیل سے دیتا۔ اقبال سب کچھ سنتے اور مجھے سمجھاتے کہ جامعہ ایک نظام تعلیم کی حیثیت سے تو نہیں البتہ ایک ”ذہنی مرکز“ کی حیثیت سے ضرور کامیاب ہو سکتی ہے۔ ۱۹۲۵ء میں جامعہ دہلی منتقل ہو گئی اور دہلی آکر اقبال سے جامعہ کے روابط کا دور دور شروع ہوا۔ اس اثنا میں ترک موالات کی تحریک سر دہلچلی تھی اور ملک میں ہر طرف ”فرقہ دارانہ“ اختلاف اور مخالفت کا زور تھا۔ پھر یہی زمانہ ہے جب ”وطنیت“ اور ”اشتمالیت“ کے زیر اثر خود مسلمانوں میں بھی لادینی نے سر اٹھایا۔ ان حالات میں اقبال کے سوا اور کون تھا جو مسلمانوں کو خود اعتمادی کا پیغام دیتا۔ یہ پیغام جامعہ میں بھی پہنچا اور جامعہ نے بھی اس سے ویسا ہی تاثر قبول کیا جیسا پرے ہندوستان نے یعنی زیادہ تر خوشگوار اور کم تر ناخوشگوار لیکن جامعہ کو اقبال سے جو عقیدت تھی اس میں بہر حال کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ دہلی آکر ہی وہ حالات پیدا ہوئے جب اساتذہ جامعہ کو اقبال کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ یوں جامعہ اور اقبال کے درمیان ذاتی تعلقات کا رنگ پیدا ہوتا گیا۔ اب اقبال نے بعض نظمیں بھی رسالہ جامعہ میں اشاعت کے لئے عنایت کیں اور پیام مشرق کا تیسرا نسخہ بھی مطبع جامعہ ہی میں طبع ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اقبال نے مجھے تعلیمی مقاصد اور تعلیمی سرگرمیوں پر ہمیشہ نظر رکھی اور یہ اپنی مخصوص حیثیت سے ان کا فرض بھی تھا۔ لیکن اساتذہ جامعہ سے میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو انھیں گویا جامعہ کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس زمانے میں وہ اساتذہ جامعہ کو بعض کاموں میں شریک بھی کرنا چاہتے تھے لیکن انھوں نے کسی کسی مجبوری کے باعث ان ارادوں کی

تکلیف نہ ہو سکی۔

چند سال اور گزر گئے حتیٰ کہ ۱۹۳۳ء میں امیر جامعہ ڈاکٹر انصاری مرحوم کی دعوت پر جنگ طرابلس اور بلقان کے امور مجاہد یعنی مشہور ترک محب وطن غازی رؤف پاشا جامعہ کے توسیعی خطبات کے سلسلے میں دہلی تشریف لائے، جامعہ کی بڑی خواہش تھی کہ ان خطبات میں سے کسی ایک کی صدارت اقبال بھی کریں۔ پھر حجب اقبال نے جامعہ کی دعوت منظور کر لی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اقبال نے جامعہ کی چھوٹی سی بستری میں قدم رکھا، اساتذہ اور طلباء سے ملے، ان کا خراج عقیدت و محبت قبول کیا اور خود ان سے باتیں کیں، لیکن جامعہ کی طرح اہل دہلی بھی اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ اقبال ایک تو بالطبع جاسوں اور ہنگاموں سے الگ رہتے۔ صرف انہیں حمایت اسلام کا سالانہ اجتماع اس سے مستثنیٰ تھا مگر اب اس میں بھی حصہ لئے کئی سال گزر چکے تھے اور اہل دہلی کو تو شاید ان کے ارشادات سے مستفیض ہونے کا کبھی شرف ہی حاصل نہیں ہوا۔ لہذا اب جو اقبال دہلی آئے تو ان کی تشریف آوری سے اس تقریب کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ شام و رقی ایک یادگار شام تھی جب دنیا نے اسلام کے ایک زبردست مجاہد نے ملت کے سب سے بڑے حکیم اور شاعر کی صدارت میں تقریر کی محمد علی ہاں کچا کھج سامعین سے بھرا ہوا تھا اور سکوت ایسا کہ مقرر کی آواز کے سوا جیسے باقی سب آوازیں سینوں میں گم ہو گئی ہوں۔ رؤف پاشا خطاب کر چکے تو اقبال نے اتحاد اسلامی، اسلامی ثقافت، نشاۃ الثانیہ اور مسلمانان عالم کے ملی اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے جب اپنے ارشادات اس بند پر ختم کئے جو مسجد قرطبہ، ایسی بے مثل نظم کا ایک حصہ ہے اور بالخصوص یہ اشعار۔

روح مسلمان میں ہر آج وہی اضطراب راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان
دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہو کیا گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا

پڑھتے ہوئے خود ان کی آواز گلوگیر ہو گئی تو مجمع پر ایک عجب عالم طاری تھا۔ اقبال اس موقع پر صرف دو روز دہلی ٹھہرے یعنی ایک صبح آئے اور دوسری شام واپس چلے گئے لیکن اس مختصر سے قیام سے اہل جامعہ کی سیری کہاں ہو سکتی تھی۔ لہذا ان کے اصرار پر ڈیڑھ دو ہفتے بعد اقبال پھر جامعہ آئے اور ”لندن تاغراطہ“ کے موضوع پر تقریر کی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس دفعہ بھی جامعہ نے اقبال کے خیر مقدم، تواضع اور خاطر داری میں دیا ہی اہتمام کیا جیسا پہلے، اس دفعہ بھی جلسہ گاہ کی رونق کا وہی عالم تھا جو غازی رؤف پاشا کے خطبے کے موقع پر بلکہ اس دفعہ اقبال اور اساتذہ و طلبائے جامعہ نے اور زیادہ کھل کر باتیں کیں اور زیادہ قریب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور زیادہ آزادی سے تبادلہ خیال کیا اور میرا خیال ہے کہ یوں جامعہ اور اقبال کے درمیان فی الواقع محبت و مودت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا جس کے نتائج اگر اقبال کی صحت یک بیک خراب نہ ہو جاتی تو یقین ہے جامعہ کے لئے بڑے شاندار ہوتے۔ اقبال ۱۹۳۲ء میں بیمار ہوئے اور دل کے عارضے نے ضیق الدم کے علاوہ جس گلو کی شکل اختیار کر لی جس سے وہ ہمیشہ کے لئے صاحب فراش ہو گئے لیکن اس کے باوجود ۱۹۳۵ء کے آغاز میں جب ان کا مرض ابھی زیادہ نہیں بڑھا تھا وہ پھر جامعہ تشریف لائے اور مشہور نرک خاتون خالده ادیب خانم کے ایک خطبہ کی صدارت کی گواہی خرابی کے باعث رسمی طور پر چند کلمات کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکے۔ اس کے بعد یعنی ۱۹۳۵ء میں بھی اگرچہ یہ سلسلہ علاج وہ بھوپال آتے جاتے دوسرے دوسرے ہینے دہلی سے گزرتے بلکہ حکیم نابیا رحیم سے مشورے کے لئے ایک آدھ روز دہلی میں قیام بھی فرماتے مگر اب ان کی صحت بڑھ گرتی جا رہی تھی حتیٰ کہ

معلوم نہیں آج اقبال زندہ ہوتے تو جامعہ سے ان کے روابط کیا شکل اختیار کرتے لیکن ان کا ضرور ہے کہ ان کی شفقت اور عنایت کے ساتھ ساتھ جامعہ کو شاید ان

کے ارشادات سے مستفیض ہونے کا اور زیادہ موقع ملتا۔ بات یہ ہو کہ اقبال نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سوچا اس کی حیثیت اساسی ہے۔ لہذا یہ سوال کہ جامعہ کو انھوں نے کس نظر سے دیکھا، اس کی تعلیمی سرگرمیوں، مقاصد اور طریق کار کے متعلق کیا رائے قائم کی، ان کے شعور سے کیا تھے اور تجاویز کیا۔ بڑا تفصیل طلب ہو اور سردست اس پر قلم اٹھانا مشاغل مناسبت بھی نہیں کیونکہ یہ مسائل بحث و مباحثہ اور گفتگو کی بجائے زیادہ تر خود اپنے سوچنے اور سمجھنے کے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیمی ترک موالات کو رائج الوقت تعلیم سے جو اختلاف بلکہ شکایت تھی اس کے اظہار کے لئے ”اہل جامعہ“ کو اقبال کے اس قطعے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ملی جس کا حوالہ میں شروع میں دے آیا ہوں حقیقت میں اس قطعہ کا اشارہ ایک بنیادی اصول کی طرف ہے بلکہ وہ ایک مستقل استفسار ہے اقبال یا زیادہ صحیح معنوں میں اس عقیدے کا جس کی ترجمانی اقبال نے کی ہر اسلامی درگاہ سے اس میں جامعہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ لیکن جامعہ نے ”علی گڑھ“ کا احتساب لفظاً اور منہاً یہی کہ کر کیا تھا

حق جو انے مسلے باتو سپرد کو نصیبے از دہتا نم نبرد

از تو ایں یک کار آساں نم یعنی آں انبار گل دم نشد

لہذا جامعہ کو ان اشعار سے ایک تاریخی تعلق ہے۔ وہ ایک خطاب بھی ہے ایک اصول احتساب بلکہ ایک سمت بھی کہ جس کی تعین اگر صحت سے ہوتی رہی تو جامعہ گویا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی۔

سید نذیر نیازی

سینکھانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ
جامعہ نگر (دہلی)

علامہ اقبال علیہ الرحمہ

جن کے افکار و خیالات کا جامعہ ملیہ اسلامیہ پورے اثر میں

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم

جامعہ میں ۳۰۶

جنوری (۱۹۶۱ء) کا ذکر ہے کہ خاکسار پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مولانا مرحوم کی خدمت میں باریاب ہوا مولانا کو میرے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ بڑی بے تابی سے میرا انتظار فرما رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ مرحوم اس زمانے میں چوبیس برس کی جلا وطنی کے بعد واپس ہندوستان آنے کا سوچ رہے تھے اور اس پسند میں وہ یہ طے نہیں کر پاتے تھے کہ اول تو یہ کہ وہ اتنی طویل مدت جو اصرام میں گزارنے کے بعد واپس وطن لوٹیں یا نہ لوٹیں اور دوسرے اگر وہ ہندوستان جائیں بھی تو وہاں جا کر اپنی سوچی ہوئی باتوں کو کس طرح عمل میں لائیں۔ اپنے وطن میں واپس جا کر گوشہ نشینی تو انھیں منظور نہ تھی اس کے لئے مکہ معظمہ سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی تھی انھوں نے تو ہندوستان آنا صرف اسی بنا پر قبول کیا تھا کہ مرحوم کے خیال میں جس کام کو وہ سر زمین حجاز میں نہیں کر سکتے تھے اسے وہ اپنے ہم وطنوں میں رہ کر باطمینان خاطر سرانجام دے سکیں۔ مولانا نے مکہ معظمہ ہی سے ذکر صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس میں شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت اور ان کی علمی و سیاسی تحریک پر بڑی تفصیل سے بحث کی تھی۔ اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے احیائے ملی کا کام کسی سوچے سمجھے ہوئے لائحہ عمل پر ہو، اور یہ لائحہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو یہ اسلام کے اصول و مقاصد کے مطابق ہو۔ اور دوسری طرف اس سے آج کی ملکی اور مادی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں اس ضمن میں مولانا نے اس خط میں اپنے بعض مخصوص خیالات کا اظہار فرمایا تھا اور ان کے بارے میں

ڈاکٹر صاحب سے استصواب رائے بھی فرمایا تھا اور ساتھ ہی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کیا اچھا ہوتا
ہے اس زمانے میں جامعہ کا کوئی استاد یہاں آجاتا اور اس کو ہم اپنی باتیں سناسکتے۔

چنانچہ میں جامعہ کے ایک نمایندہ کی حیثیت سے مولانا کے حضور میں پہنچا۔ وہ زمانہ بچ کا تھا۔ مکہ معظمہ میں ان دنوں ہر شخص بے حد مصروف ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات ہوئی اور میں نے ذکر صاحب کا گرامی نامہ مولانا کی خدمت میں پیش کیا۔ مرحوم نے خط پڑھا اور مجھ سے دو چار باتیں کیں اور فرمایا کہ حج کے بعد مفصل گفتگو ہوگی۔ عرفات سے واپسی کے بعد منیٰ کے قیام میں چند بار ملے، خیر خیریت پوچھی، اور تاکید کی کہ جو نہی منیٰ سے واپس مکہ معظمہ پہنچو، مجھ سے ضرور ملو۔

حج کے مناسک ختم ہوئے اور سب لوگ متی سے واپس مکہ معظمہ لوٹے تو میں دوسرے دن علی الصبح حدتہ وآلاء میں حاضر ہوا۔ باتیں شروع ہوئیں تو میں نے جامعہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہا۔ میں نے ایک آدھ بات کہی تھی کہ مولانا بے اختیار بول اٹھے اور فرمانے لگے کہ جامعہ میں کام کرنے والوں کا حال تو ضرور سناؤ لیکن جہاں تک جامعہ کا تعلق ہے اس میں اس سے خوب واقف ہوں میں نے جامعہ کے متعلق بہت سوچا ہے اور اس کے مالہ اور ماحلیہ پر بھی کافی غور کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں دیوبندی ہوں، اولاً دیوبند میں میرا تعلق حضرت شیخ الہند مرحوم سے تھا۔ جامعہ کا افتتاح حضرت نے فرمایا تھا۔ میں اس واقعہ کو محض اتفاق نہیں سمجھتا کہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی۔ میرے نزدیک اس واقعہ کی اس سے بہت زیاں اہمیت ہے۔ آج تو میرا ہندوستان جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ میں قریب قریب دہشتی وطن سے ناامید ہو گیا تھا، اس زمانے میں بھی کبھی کبھی میں یوں ہی سوچا کرتا کہ اگر اتفاق سے میں واپس ہندوستان پہنچ جاؤں، تو کس ادارے میں رہوں اور کام کروں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں بار بار مجھے جامعہ ہی کا خیال آتا تھا۔

.....ان ہی دنوں کا قصہ ہے کہ ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند کی مشابعت میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہوں۔ ہم دیوبند سے چلے ہیں اور علی گڑھ کا قصد ہے کوئی نصف مسافت طے کی ہوگی کہ حضرت گاڑی سے اتارے سٹیشن سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جس میں ہم نے نماز پڑھی۔ حضرت امام تھے اور میں مقتدی۔ اس مسجد کا نقشہ اب تک میری یاد میں ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں نے یہ کی تھی کہ اس سے اشارہ جامعہ کی طرف ہے جو دیوبند اور علی گڑھ کے بچوں بیچ ہے۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بھی، اور علمی و فکری لحاظ سے بھی۔ وہ دن ہے اور یہ دن۔ میں نے جب کبھی ہندوستان جانے کے بارے میں سوچا، ہمیشہ جامعہ جانے کا خیال ہوا ہے، اسی غرض سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا اور میں ان کا بے حد ممنون ہوں کہ انھیں یہاں بھیج کر انھوں نے میرا جامعہ جانا بہت آسان کر دیا۔

میں تقریباً ایک ماہ تک کہ منظمہ میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ معمول یہ تھا کہ میں صبح ہی دولت خاں پر پہنچ جاتا، زیادہ تر مولانا ہی گفتگو فرماتے اور میں چپ سنتا رہتا۔ مرحوم ہندوستان کے حالات سے کافی باخبر تھے۔ ہندوستان کے اخبارات انھیں پہنچتے تھے، اردو کی تازہ مطبوعات انھیں وہاں مل جاتی تھیں۔ ماہنامے، خاص طور پر جامعہ، معارف اور ترجمان القرآن ان کے زیر مطالعہ رہتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر سال ہندوستان سے حج کے لئے جو قابل ذکر لوگ جاتے تھے، وہ سب مولانا سے ملتے تھے۔ مرحوم کو ان ذرائع سے سب قسم کی خبریں مل جاتی تھیں۔ اور اس سلسلہ میں انھوں نے جامعہ کے متعلق بھی بہت کچھ سناتھا۔ اس کی تعریف بھی اور اس کے خلاف بھی جامعہ کے کارکنوں کے ایشاد و استقلال کے واقعات بھی اور جامعہ والوں کی مغرب زدگی اور نام نہاد واردہا اسکیم کے افسانے بھی غرضیکہ جامعہ میں اپنے قیام کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے وہ جامعہ کے مالہ اور مال علیہ سے مکمل منظمہ ہی میں بہت حد تک واقف ہو چکے تھے۔

ماسج سلسلہ میں مولانا داپس وطن پہنچے۔ سندھ میں اپنے عزیزوں سے ملنے کے بعد موصو
 جامعہ میں تشریف لائے بے شک وہ جامعہ کو اپنا مستقر اور مرکز بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔
 لیکن اب ان کی عمر ایسی نہ تھی کہ وہ ایک جگہ پر خواہ وہ جامعہ جیسی مرکزی جگہ ہی کیوں نہ ہو
 متبہجا کر بیٹھ جاتے اور باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے اس کے لئے نہ تو
 اس وقت ملک کے حالات سازگار تھے اور نہ مولانا کی عمر ایسی تھی کہ وہ اس قدر انتظار
 کر سکتے۔ وہ جامعہ میں دو دو تین تین جینے قیام فرماتے۔ اور اس مدت میں وہ دن بھر اپنے
 خصوصی طلبہ کو شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں پڑھاتے، مغرب کی نماز کے بعد قرآن کا درس
 ہوتا جس میں ہر خاص و عام شریک ہوتا۔ وہ جامعہ کی ہر مجلس میں آتے کہیں ابتدائی مدرسہ
 کے چھوٹے بچوں کو نصیحت فرماتے نظر آتے کبھی نانوی کے طلبہ کو اپنے خیالات آسان بنا
 میں سناتے کالج کے طالب علم ان کو بلاتے۔ اور ان سے اپنے شکوک کہتے۔ اساتذہ باری
 باری سے مولانا کی قیام گاہ پر حاضر ہوتے۔ موصوف گھنٹوں ان سے باتیں کرتے، ذاکر
 صاحب چونکہ بہت زبان مصروف رہتے ہیں، مولینا بعض اوقات صبح کی نماز کے بعد خود ان
 کے مکان پر پہنچتے۔ اور ان سے گفتگو رہتی بعض دفعہ ایسا ہوا کہ مولینا کو کہیں جانا ہے لیکن
 طلبہ نے جو کتاب شروع کی ہے، وہ ابھی باقی ہے ان کو جانا ضروری ہوتا تو یہ کرتے کہ دن
 بھر درس دینے اور شام کو قدرے سنانے کے بعد پھر بیٹھ جاتے۔ اور دن رات ایک کے
 جب تک وہ کتاب ختم نہ ہوتی سفر ملتوی رکھتے۔ ان کے سفر سارے کو سارے تعلیمی ہوتے
 تھے۔ جامعہ میں یہ مدت گزارنے کے بعد وہ دیوبند آتے وہاں طلبہ سے ملتے، ان کو بھجاتی
 کوئی پڑھنے والا مل جاتا تو اس کو پڑھاتے، دیوبند سے لاہور آتے، وہاں بھی ان سے
 استفادہ کرنے والوں کا ایک حلقہ تھا ان کو پڑھاتے۔ ایک آدھ ماہ وہاں قیام فرمانے کے
 بعد سندھ تشریف لے جاتے۔ سندھ میں بھی ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اسی طرح آپ سے
 مستفید ہوتے۔ الغرض ایک مدت باہر گزار کر موصو جامعہ میں تشریف لے آتے، اور

درس و تدریس کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا۔ یہ گویا مرحوم کا ایک معمول سا ہو گیا تھا۔ اور وہ مارچ ۱۹۳۹ء سے جون ۱۹۴۲ء تک برابر اس کے پابند رہے۔

مولانا مرحوم کو جامعہ سے دلی تعلق تھا۔ اور جامعہ والے بھی مولانا کی حد سے زیادہ عزت کرتے تھے۔ مولانا کی طبیعت میں ایک گونہ سختی اور نندی تو ابتداء ہی سے تھی۔ لیکن آخر عمر میں پیہم ناکامیوں اور کبھی ختم نہ ہونے والی پریشانیوں نے ان کے مزاج کو اور سخت بنا دیا تھا۔ چنانچہ ذرا سی بات پر وہ جھلا اٹھتے۔ اور جو بھی ان کی بات کو کتا، اس کی بری طرح خبر لیتے لیکن جامعہ کے ماحول میں مرحوم کو یہ سکون میسر تھا کہ شیخ الجامعہ سے لے کر ایک معمولی طالب علم تک کوئی بھی ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کرتا، اور بڑی عقیدت سے جو کچھ بھی وہ فرماتے سنتا رہتا۔ مولانا بھی جامعہ والوں کی اس بات سے بہت متاثر تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں یہاں جامعہ میں اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں پاتا اور جو بھی میرے جی میں آتا ہے آزادی سے کہتا ہوں۔ اور کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں۔

جامعہ والوں کے لئے مولانا کی ذات گرامی ایک شمع ہدایت تھی، انھوں نے جتنی بھی اپنے اندر بصیرت پائی، اس شمع سے روشنی حاصل کی، اور اب جب کہ مولانا ہم میں نہیں ہے، جامعہ والوں نے پورے ثبات قلب کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرحوم نے جامعہ میں جس کام کو شروع کیا تھا، اور جن بلند مقاصد کے لئے انھوں نے جامعہ میں بیت الحکمت کی بنا رکھی تھی، وہ مرحوم کے اس کام کو بیت الحکمت کے ذریعہ تکمیل کو پہنچائیں گے بیشک مولانا جن آرزوں اور تمناؤں کو لے کر اپنے وطن لوٹے تھے وہ ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکیں، لیکن جامعہ کو شروع ہی سے مولانا اور مولانا کے بزرگوں سے ایک معنوی نسبت رہی ہے، اور جامعہ والوں کو ان بزرگوں کے نام لیوا ہونے پر بھی فخر ہے چنانچہ اجلے ملت کے جس کام کی بنا ان بزرگوں نے رکھی تھی، اور وہ عمر بھر اس میں

گئے بھی رہے۔ اب اگر وہ اپنی زندگی میں اس کام کو تکمیل تک پہنچا سکے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی کوششیں ناکام ہوتیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا خود اپنا یہ وجود انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ جو کام ان بزرگوں نے شروع کیا تھا، خدا نے چاہا تو وہ جامعہ کے ذریعہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی آرزوئیں اور تمناؤں یقیناً پوری ہو کر رہیں گی۔

مولانا جب واپس وطن لوٹے اور جامعہ نگر آئے تو جامعہ سے انھوں نے کیا تاثر لے لیا اس کا ذکر وہ اپنے مضمون میں کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں :-

”ہم ایک طویل زمانہ دوسری قوموں کی ترقی کے سامان دیکھتے دیکھتے پہلے حسرت اور پھر وحشت کے غلبے پر نشان ہو گئے تھے۔ اگر چند روز اور اسی طرح رہتے تو ممکن تھا کہ ہم اپنا داعی تو از ن کھو بیٹھتے.....“

جب ہم جامعہ نگر پہنچے تو سب سے پہلے جامعہ کی شاندار عمارت سے ہم متاثر ہوئے۔ ہم نے اسٹان بول میں باسفورس کے کنارے کاج دیکھے ہیں ہمیں وہی لطف جنما کی اس دادی میں نظر آیا جب ہم اسے اپنی چیز سمجھتے ہیں تو دماغ کی کہانیوں تک سرور محسوس ہوتا ہے..... ہماری طبیعت جب سے ہم وطن میں آئے سبزہ اوز بچوں کو دیکھ کر فی الجملہ سرور حاصل کرتی رہی۔ الحمد للہ کہ جامعہ نگر میں ہمیں دونوں چیزیں ملیں۔

یہ جھاڑیاں جن کی یہ میرا آشیانہ

جامعہ کے اساتذہ اور مفتعلین کو جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں وہ اس تحریک کی ہمدردی سے معمور ہیں ہم اسے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔“

مولانا کا جامعہ نگر میں قیام ہونا تو ضرور کوئی نہ کوئی وقت وہ ایسا نکال لیتے تھے

جس میں وہ ڈاکٹر صاحب سے ملے اور ان سے اپنی دلی باتیں کہتے۔ ۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو پنجاب اور سندھ کے دو حصے کے بعد مولانا جامنہ نگر لوٹے اور دوسرے دن بہت سویرے وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ راقم البحرف ان کے ساتھ تھا خیر خیریت پوچھنے کے بعد مولانا باتوں باتوں میں فرمانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب! میں آپ کا بچہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی، اور اے بچھا۔ میں حجاز سے چلا تھا تو یہ فیصلہ کر کے چلا تھا کہ اگر مجھے کہیں جگہ مل سکتی ہے۔ تو وہ جامعہ ہی ہے مجھے اس امر کا یقین تھا کہ جامعہ کے سوا اور کوئی مجھے اپنے ہاں رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی ادارہ بڑے چاؤ سے مجھے اپنے ہاں بلائے۔ لیکن ایک آدھ ماہ بعد جب وہ میرے افکار سے پوری طرح واقف ہو، تو وہ مجھ سے تنگ آجائے اور ناچار مجھے وہاں سے جانا پڑے۔ یہ خیال بری طرح مجھ پر مسلط تھا۔ چنانچہ جب میں ہندوستان آیا تو میں نے ہر گروہ کو اپنے آپ سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ مولویوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا کہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو دارمھی مونڈھو اور سوٹ پہنو۔ جمعیتہ العلماء والوں کو کہا کہ تمہارا وجود ہی سرے سے بیکار ہے جمعیت کو توڑو اور کانگریس میں شریک ہو جاؤ ڈاکٹر صاحب! دراصل ان تمام باتوں سے میرا مقصد یہ تھا کہ میرے متعلق کسی کو غلط فہمی نہ ہو اور کوئی خوش اعتقادی میں مجھے اپنانے کی کوشش نہ کرے۔ خدا نے کیا میری تدبیریں کامیاب ہوئیں، اور سب جماعتیں مجھ سے الگ ہو گئیں، ہاں جامعہ کے متعلق میرا قیاس ٹھیک نکلا۔

اگست ۱۹۴۷ء میں مولانا کراچی میں بیمار تھے۔ میں بھی خدمت میں پہنچا کمزوری حد سے زیادہ تھی اور آنتوں نے کام کرنے سے بالکل جواب دے دیا تھا۔ چنانچہ ان پر اکثر غشی طاری رہتی تھی جب طبیعت سنہجلی تو ہلاتے اور ایک دو باتیں کر لیتے، آخر میں جب مجھے رخصت کیا تو فرمانے لگے۔ خدا نے کیا ہمارا کام خوب چلے گا۔ میرا فکر اگر دہلی

سے بے تعلق ہو گیا تو اس کے معنی اس کی موت کے ہیں۔ اور اگر اس فکر نے سندھ کو اپنا عملی مرکز نہ بنایا تو میں سمجھوں گا کہ میرا فکر بے ثمر رہا۔ تم دہلی جا رہے ہو، ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے انا عرض کرنا کہ اب یہ سب آپ کے سپرد ہے۔ اگر آپ نے اس فکر کو اپنایا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا

میں واپس دہلی پہنچا تو مولانا اپنے رب کے ہاں سہ ہمارے چکے تھے، ڈاکٹر صاحب سے ملا وہ مولانا کے مرض الموت کے حالات سنتے رہے، اور جب میں نے ان کو مولانا کا پیغام سنایا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈب رہے ہیں اور وہ انھیں روکنے کی کوشش میں ہیں

(محمد سرور)

پیشانیہ جامعہ دینیہ اسلامیہ
جامعہ نگر (دہلی)

مولانا عید اللہ سندھی مرحوم

جن کی اڑس کا آغوش ہرگز جامعہ ماہی اسلامیہ ہے

عبد المجید خواجہ اور جامعہ ملیہ

تحریک ۱۹۲۰ء ہمارے ملک کی وہ انقلابی تحریک ہے جس نے ہندوستانیوں میں ایک نئی روح بھونک دی اور عمل کی ایک نئی نہر پیدا کر دی۔ اس تحریک نے ملک کے ہر طبقہ کو بیدار کیا، غفلت کی نیند کے ماتوں کو جگایا اور جو اس کے اشارے پر نہ اٹھ سکے ان کو جھجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور میدانِ عمل میں لاکر سرگرم عمل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غربا اور عوام سے لے کر کوٹھیوں میں رہ کر داد عیش دینے والے امراء اور سیم و زر سے کھیلنے والے سرمایہ داروں نے بھی اپنا پارٹ ادا کیا، انھوں نے عزتیں چھوڑیں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دعوتِ عام دے کر ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔

ہمارے خواجہ صاحب اس تعلیم یافتہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ملک اور وطن کی خاطر زمانہ اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی عزت، دولت، حشمت چھوڑی اور ہمہ تن جذبہ و دلولہ بن کر میدان میں کود پڑا اور اس طرح کہ پھر سچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔

ایسی انقلاب انگیز اور دلولہ پرور تحریکوں میں شریک ہونے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو وقت کی روشنی پر محض بیجانی طور پر کچھ مجبوراً اور کچھ اراداً چل پڑتے ہیں لیکن ان کے سامنے نہ کوئی منزل ہوتی ہے اور نہ نشانِ راہ نہ کوئی سوچا سمجھا لائحہ عمل ہوتا ہے اور نہ کوئی منصوبہ۔

خلافت کی تحریک میں شریک ہونے والے بھی اکثر ایسے ہی لوگ تھے جن کے دل و دماغ اس تحریک کے بعد تعمیر نو کا کوئی پروگرام نہ رکھتے تھے وہ اس تحریک میں جان و مال کی بازی لگا کر شریک تو ہو گئے تھے لیکن ان کو جانا کہاں ہے؟ منزل کون سی ہے؟ کچھ خبر نہ تھی۔

ان کے برعکس ایک دوسری جماعت جو تعداد میں تو شاید کم تھی اور اسکے اندر اتنا ہیجان اور جذبہ بھی نہ تھا لیکن وہ اس تحریک میں محض وقتی جوش کی بنا پر نہیں چل کھڑی ہوئی تھی بلکہ اس نے خوب سوچ سمجھ کر، غور و فکر کے بعد آگے قدم بڑھایا تھا

ان کے سامنے ایک متعین منزل تھی جس تک وہ پہنچنا چاہتے تھے اور ایک سمجھا بڑا منصوبہ، ایک مستقل لائحہ عمل اور تعمیر کا ایک مکمل خاکہ تھا۔ یہ لوگ پہاڑ کی طرح تھے جن کو حوادث کا کوئی طوفان اپنی بلکہ سے لٹ سے نہ کر سکا۔ ہمارے خواجہ صاحبؒ اسی باہمت، باعمل اور خوش قسمت گروہ کے ایک فرد تھے۔ چنانچہ ان کی زندگی شاہد ہے کہ انھوں نے ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں لیکن وہ ڈگر نہ چھوڑی اور اس منصوبے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جس کو وہ لے کر آگے بڑھے تھے۔

عدم تعاون کی تحریک صرف ہندوؤں یا مسلمانوں کی نہ تھی بلکہ یہ ایک مشترکہ اظہار تھا اس بات کا کہ ہندوستانی اب کسی صورت سے بھی انگریز پرستی اور انگریزوں کی چوڑے کے سامنے جبین سائی نہ کریں گے، ان کی ملازمت، ان کی طرز زندگی، ان کی سیاست غرض ہر اس چیز سے جو انگریز کی طرف منسوب تھی، بفاوت کرنا اس تحریک کا مقصد تھا۔ لوگوں نے نوکریاں چھوڑیں۔ طلبہ نے اسکول اور کالج کو خیر باد کہا، ملازمت پیشہ لوگوں کا کوئی نہ کوئی وسیلہ نکل آیا لیکن قوم کے بے شمار جوان جو تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ادھورے تھے، ان کی تعلیم کی تکمیل کے لئے ایک ایسی درس گاہ کا سوال پیدا ہوا

جو سرکاری مدرسوں کا علم تبدیل ہوا اور صحیح قومی اور ملی اصولوں پر قائم ہو چنانچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ وجود میں آئی۔

جامعہ ملیہ کے بنانے والوں میں وہ سب لوگ شریک تھے جو سیاسی تحریک کے علمبردار تھے یہی لوگ نئی تعلیم اور نئے تعلیمی اصولوں کے حامل تھے۔ ان حضرات میں مختلف خیال اور مختلف عقیدے کے لوگ تھے، ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو سیاسی زندگی اور سیاسی کام اور اسی کی منگامہ خیزیوں میں گم ہو جانا حاصلِ عمل سمجھتے تھے۔ یہ لوگ جامعہ کو محض سیاست کا ایک ایسا اکھاڑا بنانا چاہتے تھے جہاں سے پہلوان دائو بیچ سیکھ کر میدان میں سیاسی کشتی جیتنے کے لئے اتر آئے۔ اُن کا خیال تھا کہ جامعہ میں نسیم صرف اس لئے ہونی چاہئے کہ طالب علم سیاست میں عملی حصہ لے اور اس تحریک میں ہماری مدد کرے اور چونکہ ان میں اس وقت کے جلیل القدر زعماء اور بااثر قائدین پیش پیش تھے اور انھیں کی کوششوں کا نتیجہ جامعہ بھی اس لئے یہی حضرات جامعہ پر چھائے ہوئے تھے۔ خلافت کمیٹی سے جامعہ کو مالی امداد ملتی تھی اور روپی میزانیہ بنائی تھی، چنانچہ جامعہ تقریباً دو سال تک اسی سیاسی ڈگر پر چلتی رہی، یہاں سے مجاہدین کی جماعت تیار ہو کر خلافت کے کام کے لئے دیہاتوں میں نکل جاتی، تقریریں کرتی، لوگوں کو تحریک میں شریک ہونے کی دعوت دیتی اور ایک گائے سے دوسرے گائے تک پہنچتے پہنچتے گرفتار ہو جاتی، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تعلیم کو جس باقاعدگی اور نظم کی ضرورت ہو وہ اکثر مفقود تھی اور تعلیم بے جان ہو کر رہ گئی۔

یہ تعلیمی نقصان اُس فائدے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا جو اُن کے ذریعے سیاست کو پہنچتا تھا۔

مگر قومی رہنماؤں کا ایک گروہ اس پالیسی کے خلاف تھا کہ جامعہ کو سیاست کا ایک اکھاڑہ بنا کر قوم کے نوجوانوں کی قابلیتوں سے صرف علمی سیاست کا کام لیا جا

وہ جامعہ کو صرف تعلیمی کام کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ تعلیم کا سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے، نہ بغیر سیاست تعلیم مکمل ہوتی ہے اور نہ بغیر تعلیم کے سیاست، لیکن تعلیم کی ایک الگ دنیا ضرور ہونی چاہئے تاکہ وہ سکون و اطمینان کی فضا میں نئی نسلوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کر سکے تعلیمی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست کے ہر مسئلے پر محض علمی نقطہ نظر سے غور کریں اور اپنے نتائج فکر سے قوم اور ملک کو آگاہ کریں۔ غرض یہ وجہ تھے جن کی بنا پر جامعہ کے بعض محققین موجودہ پالیسی کے خلاف تھے چنانچہ ان لوگوں نے کوشش کر کے جامعہ کو اس راستے سے ہٹایا اور صحیح شاہ راہ پر آئے۔ انھوں نے اعلان کر دیا کہ جامعہ کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک آزاد خود مختار تعلیمی ادارہ ہے جو اپنے دائرہ عمل میں کسی بیرونی مداخلت کو گوارا نہیں کرتا اس کے علاوہ ایک دوسری تجویز کے ذریعے یہ بھی منظور کیا گیا کہ جامعہ کا فنڈ خلافت سے الگ رہنا چاہئے۔ اس جماعت میں حکیم اہل خاں مرحوم، ڈاکٹر انصاری مرحوم، پیش پیش تھے لیکن ان حضرات کو جامعہ کی اندرونی زندگی سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا، تعلیمی منصوبوں کو بروئے کار لانے اور جامعہ کو ایک صحیح تعلیمی ادارہ کے نیچ پر چلانے کا بڑا اور اہم کام جناب عبد المجید خواجہ صاحب ذمہ تھا کیونکہ آپ اس وقت شیخ الجامعہ تھے اور جامعہ کو صحیح تعلیمی ادارے کی شکل میں دیکھنے کی لگن آپ کو دل سے لگی تھی، اور سچ پوچھے تو حکیم صاحب مرحوم اور ڈاکٹر انصاری مرحوم کو جامعہ کی اس ضرورت کی طرف خواجہ صاحب نے ہی توجہ دلائی۔

اب جب کہ جامعہ کے مطلع سے سیاسی بادل چھٹ چکے تھے خواجہ صاحب کو اپنے ہم خیال سیاسی رہنماؤں کی مدد سے کام کرنے اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کی بدولت جامعہ کو اس کے صحیح مقصد پر چلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ انھوں نے تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا، مختلف تعلیمی اداروں کی تشکیل کی، نئے شعبے اور نئے ادارے کھولے۔ انھوں نے صرف کالج کی تعلیم پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایک طرف ایم اے، آنرز و تحقیق مطالعہ کا ادارہ کھولا اور

دوسری طرف مدرسہ ابتدائی اور مدرسہ ثانوی کا بھی انتظام کیا تاکہ قوم کے بچوں کو جامعہ کے اس چشمہ فیض سے پوری طرح سے سیراب ہونے کا موقع مل سکے موصوف کے زمانے میں ایسا تعلیمی اسٹاف جامعہ میں جمع ہو گیا تھا جو سب اپنے فن کے امام کہے جاسکتے ہیں۔ مولانا محمد علی مرحوم۔ ڈاکٹر شیخ محمد عالم، محمد حبیب صاحب بی اے، آنرز، (اکن)، مولانا محمد سودقی مرحوم، بابو پی کے باسو سابق پرنسپل ہندو کالج۔ بابو چند ڈے صاحب اور ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب۔

موصوف نے محسوس کیا کہ ہماری موجودہ سرکاری تعلیم گاہیں سوائے سستے ذہنوں کے غلام پیدا کرنے کے اور کوئی مفید جذبہ عمل یا خدمت کا اعلیٰ تصور اور زندگی کا بلند مقصد اپنے طالب علموں کے سامنے نہیں رکھتیں۔ اس لئے نہ وہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں اور نہ دین کے۔ حالانکہ مسلمان ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ کر فلاح و سعادت نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ انھوں نے جامعہ میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک ایسا مکمل خاکہ تیار کیا جس میں دونوں علوم یکساں سمودے گئے تھے اور طلبہ کی تربیت اس پہنچ پر کی کہ وہ حکومت اور امرا کے رحم و کرم اور ان کی سرپرستی میں زندگی نہ گزاریں بلکہ ان سے آزاد رہ کر آزاد اور خود مختار زندگی اپنے قوت بازو اور اپنی محنت کے بل بوتے پر بسر کریں، انھوں نے کتابی اور مخصوص نصابی طریقہ تعلیم کے علاوہ دستکاری اور گھریلو صنعتوں کی تعلیم بھی ضروری سمجھی، اور اس کا بھی انتظام کیا۔ ان کے زمانے میں جرنلزم کے علاوہ الیکٹریسیٹی، طباعت، قفل سازی، پارچہ بانی وغیرہ کی تعلیم شروع ہوئی تاکہ طلبہ میدان عمل میں خالی ہاتھ اور خالی دماغ نہ جائیں بلکہ علم و فن کے علاوہ صنعت و حرفت کے بھی ماہر ہو کر نکلیں۔ اس کے علاوہ تصنیف و تالیف سے شوق رکھنے والوں کے لئے تصنیف و تالیف اور مکتبہ قائم کیا گیا تاکہ انھیں علمی خدمت کا موقع مل سکے۔

جامعہ کے کاموں کو اس طرح منظم کر کے پیش کرنے اور اس کو نمونے کی ایک درگاہ بنادینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں ہر طرف قومی نظام تعلیم کا چہرہ چاہونے لگا برسوں کے سوئے اور ایک ڈگر پر آنکھ بند کر کے چلے جانے والے ادارے بھی چونکے اور انھوں نے جامعہ کے کام کو دیکھا اور اپنی اصلاح کی ان قدیم مدارس کے علاوہ ملک میں جگہ جگہ سکول کالج اور مدرسے قائم ہوئے اور ان کا الحاق جامعہ سے ہوا۔

جامعہ کے تعلیمی خاکہ کی تیاری میں اس وقت کے سنبھ سیاسی رہنما کسی کسی حیثیت سے شریک تھے اور تحریک خلافت کا اس میں کافی دخل تھا۔ تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد جامعہ کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ کام کرنے والوں کی طبیعتیں اور قومی مضمل ہو گئے، جامعہ کے اکثر معاذین اور بہر داس رد عمل میں جامعہ سے کنارہ ہو گئے اور اس کے دہلی منتقل ہوتے وقت اس کے بہت سے اچھے اور قابل کارکن بھی بہت ہار گئے اور جامعہ کو خیر باد کہہ کر چلے گئے لیکن خواجہ صاحب کی ذات گرامی ان مصائب سے نہ گھبرائی اور ان کی پیشانی پر بل بھی نہ آیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ تندہی اور جاں سوزی سے جامعہ کے کاموں میں لگے رہے۔ باد مخالف کا کوئی جھوٹا، مصائب کا کوئی طوفان، ان کے پائے ثبات کو لغزش نہ دے سکا اور اس وقت تک وہ برابر جامعہ کی خدمت کرتے رہے۔ جب تک انھوں نے اس کی بگ ڈور ڈاکر ڈاکر حسین خاں کے لائق ہاتھوں میں نہ دیدی۔

عبدالحکیم ندوی

کتابخانه جامعہ اسلامیہ
لاہور

خواجہ عبدالعزیز صاحب

سابقہ شیخ الجامعہ اور موجودہ امیر جامعہ

ذاکر صاحب

ذاکر صاحب کو کوئی برا کہنا ہے تو میں بھونچکا رہ جاتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یا تو یہ شخص شیطانِ محض ہے یا نادانِ حقِ محض۔ ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ذاکر صاحب سے واقف نہ ہوں۔ اس کے بعد ذاکر صاحب کے بارے میں غیر شرعیانہ خیالات رکھنا یا پھیلانا شیطنیت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے یہ لوگ نہیں جو ہر چیز کو ہر چیز پر قربان کر دیتے ہیں۔

مجھے آج کم و بیش ۳۱ سال علی گڑھ میں رہتے، بستے گزرے ہیں میں نے علی گڑھ کی زندگی کا ہر پہلو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اس دوران میں جتنے لوگ طالب علمی کے مراحل سے گزرے ہیں ان میں سے سب کو نہیں تو بیشتر کو جانتا ہوں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں کا ہر طالب علم اپنے عہد کے تقریباً ہر طالب علم سے کم و بیش واقف ہوتا ہے۔ میں نے آج تک یہ نہ دیکھا کہ یہاں کے جن لوگوں کی طالب علمی کی زندگی جیسی رہی ہو اس سے مختلف ان کی پبلک لائف ہو۔ علی گڑھ کے تعلیم یافتہ ہر حال میں ہر جگہ ملیں گے ان کا کردار یکجہاں ہی ہو گا جو یہاں تھا۔ خواہ وہ بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہوں خواہ ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ پر۔ یہ بات علی گڑھ کے سوا کہیں اور مشکل ملے گی۔

علی گڑھ کی خصوصیت یہاں کی اقامتی زندگی ہے۔ یونیورسٹی کے حدود سے باہر طلباء کے لئے تفریح کی کوئی جگہ نہیں۔ کوئی دریا نہیں، پہاڑ نہیں۔ باغات ہیں، پُر رونق بازار نہیں، تاریخی آثار نہیں سال میں ایک بار نمائش آلتہ ہوتی، سرجیب طالب علم

کباب پر لٹھے کھلتے اور کبھی کبھار پولیس والوں کے سر پر ناز ہونے یا نہ ہونے کا جن مناظر ہمیں اس لئے گھوم پھر کر ہر طالب علم کو فردا فردا یا مجموعی طور پر اپنے دلچسپی کا سامان یونیورسٹی کے احاطہ کے اندر ہی مہیا کرنا پڑتا ہے۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیس، سونٹنگ، ہاتھ، ڈونٹنگ، ہال، یونین کلب، ایکشن، ٹڈراٹ، چارپائی، الٹا، سرسید کی فاتحہ ہی میں جوانی کی رنگ دکھاتے رہتے ہیں۔

علی گڑھ میں ہر طرح کے نوجوان طلباء ہر گوشہ ملک سے آتے ہیں۔ دن رات کا ساتھ رہتا ہے۔ ہر شخص کو خواہ وہ کسی مذاق یا میلان کا ہو۔ اپنا رفیق و ہمدم ملجاتا ہے علی گڑھ کی اس خصوصیت کا یہ اثر ہے کہ یہاں کا ہر طالب علم رفتار، گفتار و کردار میں بے نقاب ہو کر رہتا ہے خواہ وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ کوشش کرے یہی سبب ہے کہ یہاں کے ہر طالب علم کا ایک رابطہ نہانی علی گڑھ سے مدت العمر قائم رہتا ہے۔ اور وہ علی گڑھ کی یاد کو اپنی زندگی کی سب سے اچھی یاد سمجھتا ہے چنانچہ کسی علی گڑھ والے کو میں پبلک لائف میں پاتا ہوں۔ تو اس کے طالب علمی کے اعمال نامہ پر نظر ڈال کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ کیا ہے یا کیا ہے خواہ پبلک میں اس کے اعزاز میں نعرہ ہائے تحسین بلند کئے جا رہے ہوں، خواہ نعرہ ہائے نفرت۔

ذاکر صاحب اور ان کے تین اور بھائیوں نے علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ یہ خاندان تقریباً بارہ سال تک علی گڑھ کی رزم و بزم میں پورے طور پر بے نقاب رہا۔ وہ بھی اس زمانے میں جب علی گڑھ اپنے طنطنہ اور دب و دب کے نصف النہار پر تھا۔ اجب یہاں دوسرے درجہ کی کوئی بات معاف نہیں کی جاتی تھی اور ہر شخص کی ہر حرکت ایسی میزان میں تلتی رہتی تھی جو بڑی ہی بے درد و بے خطائی۔ ذاکر صاحب کے سب سے بڑے بھائی مظفر حسین خاں مرحوم اور منجھے بھائی عابد حسین خاں مرحوم کی شرافت قابلیت اور ذہانت

کا اس عہد میں جواب نہ تھا۔ چھوٹے بھائی زاہد حسین خاں مرحوم نے فرسٹ ایری میں وفات پائی۔ اس زمانے کے لوگ اب بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ان سے معلوم ہو گا کہ ان بھائیوں کا معلم طلباء اور اساتذہ میں کیا درجہ اور رکھ رکھاؤ تھا اور آج تک اس بابہ کے اور طالب علم علیگڑھ سے نکلے یا نہیں۔

ذاکر صاحب کے سب سے چھوٹے دو بھائیوں نے ذاکر صاحب ہی کی سرپرستی میں جامعہ میں تعلیم پائی ان میں ڈاکٹر محمود حسین خاں ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹر یوسف حسین خاں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں پروفیسر ہیں۔ ان دونوں کی زندگی بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ان سارے بھائیوں کو جب ذہن میں لاتا ہوں تو اقبال کا یہ مشہور شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے۔

وہی جواں ہے قصبے کی آنکھ کا تارا
بجگاہ جس کی ہو بے داغ، ہضرب ہو گاری

بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ وہی شخص کھرا ہے جو علی گڑھ میں کھرا رہا۔ اور وہ یقیناً کھوٹا ہے جو علی گڑھ میں کھوٹا تھا!

ذاکر صاحب کے زمانے میں بھی طالب علم وہ سب کرتے تھے جو کم و بیش آج کرتے ہیں لیکن فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی تحریک یا ہنگامہ خواہ کسی قسم کے طالب علم نے کسی بنا پر اٹھایا ہو اس کی سربراہی صرف وہ کرتا تھا جو معاصر طلباء میں اپنی قابلیت، سچائی اور وقار کے لئے مشہور ہوتا۔ اس زمانے کی روایت یہ تھی کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے ایف۔ اے تک کا کوئی لڑکا، خواہ وہ کوئی ہو، کسی معاملے میں دم نہیں مار سکتا تھا۔ تھرڈ ایر سے وہ کالج کی زندگی میں دخل ہونا شروع ہوتا تھا۔ اگر وہ کہیں اور سے ایف اے کر کے آیا، تو پھر اس کی حیثیت صرف نوادار یا FRESHERS کی ہوتی تھی۔ اور اس کا رتبہ قریب قریب ایف اے والوں کا ہوتا۔ اور علی گڑھ میں جو شخص باپ سے بی اے کر کے آیا۔ وہ شاید ہی کبھی برادری کا آدمی سمجھا گیا۔ ذاکر صاحب کسی ہنگامے کے کبھی بانی نہ ہوئے لیکن

ایسا کوئی موقعہ آجاتا تھا تو تمام طلباء متفق ہو کر انہیں کو اپنا پیشوا قرار دیتے۔ ذکر صاحب کی جماعت اساتذہ میں بھی بڑی مان دان تھی اس لئے جب کبھی وہ کسی تحریک کی سربراہی کرنے تو ان کی باتوں کو وقعت دیتا اور طالب علموں سے اکتانے یا بیزار ہونے کے بجائے ارباب حل و عقد ان کے حقوق اور وقار کی اہمیت تسلیم کرتے تھے۔

غالباً سن ۱۹۲۷ء کا زمانہ تھا۔ ایم۔ اے۔ او کالج کے یوروپین اسٹاف نے بالاتفاق ہنگامہ مے دیا۔ یہ بڑا نازک اور معرکے کا وقت تھا۔ قوم کے اکابر جمع تھے۔ ایسے مواقع پر علیگڑھ میں بالعموم یونین کا جلسہ منعقد ہوتا ہے جس میں تمام مسلم و ہندو قلمیہ شگن تو ہیں، مدعو ہوتی ہیں۔ سربراہ اور طلباء اساتذہ اور باہر سے آنے والے مقرر خوب خوب تقریریں کرتے ہیں۔ سر علی امام مرحوم تقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔ حاضرین پر مکمل سکوت طاری تھا۔ ترکی ٹوپی سیاہ ٹرس کوٹ اور سفید پانچامے میں ملبوس طلباء کا شاندار مجمع۔ عجب سماں پیدا کر رہا تھا۔ سر علی امام نے بڑے وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور ابتدائی فقرہوں کو تول تول کر بولنا شروع کیا اور فرمایا کہ مجھے استعفاء کی اچانک خبر ملی اور میں سوچتا رہا..... یہاں پہنچ کر کسی قدر زیادہ توقف کیا کہ ذکر صاحب نے رقمہ دیا "جی ہاں علی گڑھ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اچانک گرفتار کر لیتا ہے اور نکل جاتے کے لئے راستے منقطع کر دیتا ہے۔ (انگریزی کا فقرہ یہ تھا) *one feature of Aligarh is that it always takes you by surprise and cuts all means of escape*)

علی امام اچھل پڑے اور سارا مجمع فرط آفرین سے جھومنے لگا۔

ابراٹھا تھا کعبہ سے جھوم پڑا میخانے پر

سر علی امام نے ذکر صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا لیا، شاباشیں، خوب کہی، اس کے بعد مقرر نے نہایت آزادی اور بے باکی سے تقریر شروع کر دی۔ ذکر صاحب کا یہ فقرہ علی گڑھ میں مدتوں مقبول رہا۔ ممکن ہے کسی منحوس نے اس کو کبھی اسطور پر استعمال کر دیا ہو کہ جب

سے آج تک یہ جملہ بھر کبھی، علی گڑھ میں استعمال نہ ہوا اور نہ ایسا کوئی موقع آیا۔

سن ۱۸۵۷ء میں ہم سب صاحب باغ میں ایم اے پریولس اور قانون کے طالب علم تھے۔ قانون کے امتحان میں مشکل سے ۱۵ دن باقی تھے اور کورس سارے کا سارا کورا تھا کئی دن سے ہم لوگوں کی توجہ اس مصیبت پر مرکوز تھی۔ ذاکر صاحب کہتے تھے، پڑھنا تو ہے ہی چاہے امتحان سے پہلے پڑھا جائے چاہے بعد میں۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ ناشتہ اور کھانا کا مکمل پروگرام بنالیا جائے نصیر مرحوم نے پوچھا، پروگرام سے تمہارا کیا مطلب ہو۔ ذاکر صاحب نے کہا، آپ نے دو باتیں ایک ہی سانس میں کیوں پوچھ لیں۔ آپ پروگرام کے بارے میں میری ہدایت چاہتے ہیں۔ یا صرف مطلب دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے دونوں ایک نہ ہوں! نصیر صاحب نے ذرا چپیں بڑھیں ہو کر کہا ذاکر تم پڑھائی میں کھنڈت ڈالتے آئے ہو اور اب بھی اس کے درپے ہو۔ اچھا بتاؤ، پروگرام اور مطلب میں کیا فرق ہے؟ ذاکر صاحب نے کہا، پروگرام تو عوام کے لئے بنایا جاتا ہے، اور مطلب اپنا ہوتا ہے۔ پروگرام تو یہ بتائے گا کہ کون کون سی چیزیں کس کس وقت کھانے پر موجود ہوں گی اور مطلب یہ ہو کہ کس کو کیا اور کتنا ملے گا۔ پھر یہ بھی تو دیکھتے کھانا ہر حال میں ڈائننگ ہال ہی کا ہو گا۔ لیکن پروگرام کے ساتھ کھانے سے ذرا کھانے والوں کی آبرو بڑھ جاتی ہو۔

بڑی روداد کے بعد پروگرام بھی بنا اور مطلب کی بھی رعایت رکھ دی گئی۔ پڑھائی شروع ہوئی، ہم تین چار آدمی ساتھ پڑھتے تھے، ذاکر صاحب میں، سید نصیر الدین علوی مرحوم اور خلیل الدین مرحوم۔ بحث اس پر چھڑی کہ یہ آواز بلند کون پڑھے۔ اس پر کوئی نہیں تیار ہوتا تھا۔ نصیر مرحوم ہکلاتے تھے اپن کو پٹھنے سے معاف کر دیا گیا تھا اور بحث کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی خلیل مرحوم پٹھنے سے شرمانے تھے

ان کا کالج کا نام بھی مفلح نام تھا۔ میں نے کہا، میں پڑھنے کے لئے تیار ہوں لیکن پھر ذرا حسب
 نے قائم گنج سے جو گھی منگوایا ہر وہ دوپہر اور شام کو دال میں ڈالتے کئے دو چمچے زائد
 لوں گا۔ نصیر صاحب طیش میں آکر بولے..... ہر..... ہر..... ہر..... نہیں.....
 میں..... پ پ پ..... پڑھوں گا۔ میں نے کہا، تو پھر میں تین چمچے لوں گا ذرا
 صاحب بولے وہ کیوں، میں نے کہا نصیر صاحب پڑھیں گے تو مجھے ایک چمچ سر میں بھی
 ڈالنا پڑے گا۔ ذرا صاحب نے کہا پڑھنے کے لئے میں تیار ہوں لیکن صرف اتنا چاہتا
 ہوں کہ میں آپ سب سے تین منٹ پہلے کھانا شروع کر دوں، اس کے بعد آپ لوگ
 شروع کریں۔ اس پر ہر شخص بیک وقت چیخ پڑا اور بولا ہرگز نہیں ہم پڑھنے کے لئے
 آئے ہیں بھوکوں مرنا نہیں چاہتے!

غرض پڑھائی شروع ہوئی۔ علوی مرحوم اور ذرا صاحب میں کبھی کبھی قانونی نکتوں
 پر بڑے لطف کی اور بڑے زور شور سے بحث ہو جاتا کرتی تھی، ایک دفعہ بحث طوالت
 پکڑ گئی تو علوی مرحوم نے جھنجھلا کر کہا اس قانون کو بناتے وقت واضح نے غالباً آپ سے
 مشورہ کر لیا تھا۔ ذرا صاحب نے فرمایا، اس نے تو مشورہ نہیں کیا لیکن آپ کو میرا
 مشورہ یہی ہے! اس جملے پر مرحوم کا فرط مسرت سے ناچنا، کودنا اور قہقہے لگانا
 اب بھی یاد آتا ہے۔ صاحب باغ ہی میں ایک صاحب اور مجھے جواب دے آپ کو بڑا قانون
 داں گردانتے تھے اور قانونی بحثوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی ہائی کورٹ کی جدید ترین نظیر
 پیش کر دیا کرتے تھے ان کے چہرے بشر سے ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسے کوئی نظیر
 آسمان سے نازل ہونے والی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ خاطر میں لائے بغیر ان
 کو دنیا میں بھیجا یا۔ یہ رات بھر تو قانون پڑھتے تھے اور دن بھر پڑھنے والوں کے
 ہاں باری باری پہنچ کر باتوا دینگے تھے یا ہر شخص کو قانونی سمجھ کر سچ بوج ثابت کرنے کی
 کوشش کیا کرتے تھے ہم لوگوں میں بھی آ بیٹھتے تھے۔ ان کے آجانے سے بڑی سوخت

ہوتی تھی، لیکن ذاکر صاحب سبب چھوڑ چھالان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس کا سبب کچھ تو یہ تھا کہ یہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح پڑھنے کا سلسلہ ٹوٹے، اور کچھ اس سبب سے کہ ذاکر صاحب کو سر پھرے احمقوں سے یوں بھی بڑی الفت تھی اور ان کے ہاں میں ہاں ایسی ملا تے تھے اور اپنی طرف سے ایسی ایسی گڑبگڑ تھی کہ کوئی ناواقف دیکھے تو ذاکر صاحب کو معلوم نہیں کیا کہے۔

میں نے ایک دن کہا ذاکر صاحب اس غریب پر رحم کیجئے، اس پر نہیں تو اس کے والدین یا اس کی آئندہ ہونے والی بوی بچوں پر ترس کھائے۔ ساری منزلیں تو یہ خود طے کر چکا ہے۔ یہ آپ سہاے دے دے کہ اس کو تباہی کے گڑھے میں ہمیشہ کے لئے کیوں گراتے ہیں۔ ایک روز ہم سب بڑے انہماک اور لطف سے پڑھائی میں مصروف تھے کہ یہ آن پہونچے۔ اس دفعہ ذاکر صاحب بھی کسی قدر منقبض ہوئے حسب معمول نووارد نے ایک موقعہ ڈھونڈھ نکالا اور نکتہ چینی شروع کر دی۔ گفتگو ہوتے ہوئے یہاں تک پہونچی کہ نووارد نے کہا، ذاکر صاحب معاف فرمائیے گا۔ آپ اچھی دکالت تو کر سکتے ہیں رزج با وضع قانون ہونا بالکل علیحدہ بات ہے۔ ذاکر صاحب نے کہا۔ یہ آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں یا اشارت دے رہے ہیں۔ انھوں نے ایک ہلکے سے زہر خند کے ساتھ فرمایا، دونوں۔ ذاکر صاحب نے جواب دیا میں واضح قانون ہوتا تو آپ یقین فرمائیں، آپ دنیا میں سب کچھ کرنے پاتے قانون پڑھنے نہ پاتے اور میں جج ہوں گا تو آپ کو معذور قرار دے کر آپ کے لئے ہمیشہ عدالت یا حکومت کے خرچ پر کوئی معقول وکیل مقرر کر دیا کروں گا۔ اس پر علوی مرحوم اچھل پڑے اور نووارد کو گود میں لے کر اس طرح ماسچے کہ سارا صاحب باغ اکٹھا ہو گیا۔..... نووارد نے دوسرے دن بورڈنگ بدل دیا۔

ہمارے کمرے صاحب باغ کی دوسری منزل پر مشرقی سمت واقع تھے سامنے برآمدہ تھا۔ برآمدے سے اتر کر لمبا پتلا صحن جہاں ہم سب بیٹھے پڑھنے میں مصروف تھے۔

بات زیادہ اچلی تھی۔ سامنے درختوں کے تاریک گڈمڈ حجم کے ٹھیک اور برجاندہ پر آمد ہو رہا تھا۔ سب کی نظر ایک بیک چاند پر پڑی جو اس درجہ خاموش و خوبصورت الگ تھلک اور حریفانہ نظر آیا کہ سب کے سب تھوڑی دیر کے لئے دم بخود ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نامعلوم قوت نے ایک بیک ہمارے حواس سلب کر لئے ہوں اور ہم کو ہمارے گرد و پیش سے اٹھا کر ایسے عالم میں پہونچا دیا ہو جہاں جسم و جان صرف احساسِ حیرت میں جذب ہو کر رہ گئے ہوں۔

ذاکر صاحب کتاب پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں کہنیاں میز پر تھیں اور ہاتھوں کی ”دوا اٹھلیوں سے آنکھوں کے پوٹے یوں گھولے ہوئے تھے جیسے ”بادام“ کے عوض نکال کے بھیجنے والے تھے۔ میں نے کہا ذاکر صاحب یہ کیا؟ ذرا چاند کی طرف دیکھئے گا، کہیں سے جنبش کھائے بغیر بولے۔

ہے روشنی نفس میں مگر سوچنا نہیں!
ناقب لکھنوی کی ایک غزل علی گڑھ کے شاعرے میں پڑھی گئی تھی جس کا یہ شعر بہت مشہور ہوا اور ہر شخص کی زبان پر تھا۔

ہے روشنی نفس میں مگر سوچنا نہیں

ابر بہار جانب کسار دیکھ کر!

سب نہیں پڑے اور منظر کا سحر کا فور ہو گیا۔ علوی صاحب نے پوچھا، ذاکر! آخر یہ ہے کیا؟ کہنے لگے، نہ نیند مانتی ہے، نہ آپ مانتے ہیں، کروں کیا! — نیند آتی ہے پر نہیں جاتی!

دوسرے ہی دن طالب علموں کا ایک ہجوم صاحب باغ پہنچا، معلوم ہوا، کسی مسئلہ پر طلباء نے اجتماعی طور پر احتجاج کیا ہے اور ذاکر صاحب سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ اس کی سربراہی کریں۔ ذاکر صاحب فی الفور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تین

چار دن تک ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک دن یونین کے دارالمطالعہ میں مل گئے۔ میں نے پوچھا کیسی رہی بولے بغیر گزشت۔ میں نے کہا، اور جناب پڑھائی؟ فرمایا اس شنگامے میں جو دل و جان سے منہمک رہا اس کا کچھ تو اجر ملنا چاہیے تھا، اللہ نے آپ لوگوں سے نجات دلائی۔ اور کھانا پینا؟ میں نے پوچھا۔ بولے قوم کا کام کرنے والا بھوکا نہیں مرنے میں نے کہا ذرا احتیاط رکھئے گا، قومی کام کرنے والے بھوک سے تو نہیں مرے لیکن ہیفہ میں اکثر مرے پاتے گئے ہیں۔ میں بدھ ہو کر چلنے لگا تو لپک کر سنے آگئے۔ کہنے لگے، اللہ میرا کہا مان لیجئے، میں نے کہا وہ کیا، فرمایا، چلئے دہلی چلیں، میں اکتا گیا اور بولا ذکر صاحب، ہوٹل میں آئے، امتحان کے دن رہ گئے ہیں، اس بات کو اس طور سے ٹال گئے جیسے اس کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہ تھی۔ کہنے لگے پڑھ کے کیا کیجئے گا کھانے کمانے بھر کا پڑھ لیا ہے احمقوں کو مرغوب کرنے کے لئے بی لے کافی ہے بھلے مانسوں میں بیٹھنے کے لئے ہنسنے بولنے کی عادت ڈالتی ہے، اس کے لئے دہلی کا سفر ضروری ہے۔ میں نے کہا اور سفر خرچ کہاں سے آئے گا؟ بولے اس کی پروا نہ کیجئے۔ خالو صاحب کو لکھ دیا تھا کہ کالج میں دس کی شکایت پھیل گئی ہے۔ کچھ گمی اور روپے بھیج دیجئے۔ گمی تو پہلے آگیا، روپیہ آج آیا ہے۔ بس دلی چلے چلئے، شاہجہاں پوری دس کے ہاں ڈٹ کے کھانا کھایا جائے گا، ہندوستانی دوا خانہ سے دوائیں خریدی جائیں گی، رات کو واپس آجائیں گے میں نہ مانا، ذکر صاحب بھی دلی نہ گئے، صرف کالج میں جہاں تہاں کھاتے یا گپ کرتے پاتے گئے۔ امتحان سے تین چار دن پہلے صاحب باغ کی افق پر پھر سے نمودار ہوئے۔ ہم نے ان کی پذیرائی اس طور پر کی جیسے وہ سب کچھ کھو آئے تھے اور ہماری بہرہ ریزی کے متخی تھے اور وہ اس طور سے لے جیسے انھوں نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔

امتحان ہوا، نتیجہ نکلا، ہم سب فیل، صرف ذکر صاحب پاس!

ایک موقع پر مجھے ڈاکر صاحب کے اعزاز میں تقریر کرنی پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر تک یہ سوچا کہ اس پچیس تیس سال میں ڈاکر صاحب کی کونسی بات مجھے سب سے زیادہ ممتاز نظر آئی، فی الفور میرے ذہن میں یہ آیا کہ ڈاکر صاحب نے طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی کام ایسا نہیں کیا جو دوسرے درجہ کا ہو، تیسرے درجہ کا تو سوال ہی نہیں! ۲۱

ڈاکر صاحب علی گڑھ کے طالب علم تھے۔ نان کوآپریشن میں وہاں سے علیحدہ ہوئے اور جرمنی چلے گئے، وہاں سے آکر جامعہ کا کام سنبھالا جامعہ کو ڈاکر صاحب نے کس حال میں پایا، کیسے نازک مواقع پر اس کو سنبھالا، اور کس کس طرح اس کو سنوارا، اس زمانے میں ان پر اور ان کے ساتھیوں پر کیا گزری، اس کی داستان بڑی طویل ہے اس کا اندازہ ایک دفعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ کئی سال ہوئے دولت آصفیہ سے جامعہ کو گرانقدر مالی امداد ملی۔ ڈاکر صاحب سے علی گڑھ میں ملاقات ہوئی، میں نے مبارک باد دی تو بہت خوش ہوئے۔ اور کہنے لگے، ہمیشہ صاحب، آج گیارہ سال کے بعد جامعہ کے اسٹاف کو پوری تنخواہ دی جاسکی! میں متحیر رہ گیا، میں نے کہا ڈاکر صاحب، یہ واقعہ جامعہ کی تاریخ میں نہیں ہماری تمام قومی تحریکوں میں یاد رکھا جائے گا۔ جہاں ایسے کام کرنے والے ہوں وہاں میرا گذر تو ہو نہیں سکتا، لیکن کسی دن ریڈیو پر تقریر کرنے دہلی آیا تو دو رکعت نفل پڑھنے جامعہ مگر ضرور آؤں گا!

نان کوآپریشن کی زد میں علی گڑھ ہی کا ایک حصہ ٹوٹ کر جامعہ بنا، جسم زہینا "کوآر ویدہ یعقوب" ہی روشن کئے ہوئے ہے۔ اس زمانے کے مشیر بہترین طالب علم بھی علی گڑھ سے نکل کر جامعہ میں شامل ہو گئے، لیکن جامعہ کو موجودہ شکل، حیثیت اور شہرت دینے کا سہرا تاہم ڈاکر صاحب اور ان کے بے لوث وفادار کے سر پر علی گڑھ کے بعض لوگوں کی نظر ہے، جامعہ کا قیام ایک حریف ادارے کی حیثیت سے کچھ دنوں کھٹکا۔ یہ بدگمانی

رفتہ رفتہ دور ہو گئی، لیکن جیسا کہ ہمارے ذہن و اخلاق کا مذموم خاصہ ہے، ہم ہر تحریک کو اکثر اپنے ذاتی محدود و مشتبہ اغراض و مقاصد کی روشنی میں دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، ذاکر صاحب اور ان کے رفقاء کی طرف سے علی گڑھ کا ایک مخصوص طبقہ بدگمان رہا اور اب بھی ہے۔

لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس بدگمانی کے باوجود جو عناد کی حد تک پہنچی ذاکر صاحب علی گڑھ کے ہر انتظام میں شروع سے آخر تک شریک رہے، جنھن ضابطہ کی رد سے نہیں بلکہ انھوں نے انتہائی خلوص، تندہی، قابلیت اور سہروردی کے ساتھ یونیورسٹی کے نازک سے نازک اور پیچیدہ سے پیچیدہ معاملہ میں حصہ لیا۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ انھوں نے نادانستہ طور پر بھی کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جو علی گڑھ کے حقیقی مقاصد کے ذرہ برابر بھی منافی ہو، ان کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر صاحب نے علی گڑھ کی انتظامی درہست سے گہرا اور اہم تعلق رکھتے ہوئے بھی کسی معاملہ میں اپنے خیال، الفاظ یا عمل سے کوئی بات ایسی کی ہو جس سے علی گڑھ کے نام پر حرف آتا ہو یہی نہیں بلکہ جماعت منتظمہ میں جب وہ شریک رہے، دوست اور دشمن دونوں کو اطمینان رہا کہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو انصاف یا سہروردی سے بعید ہو! لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ستم ظریفی بھی دیدنی ہے کہ جس معاملہ میں ذاکر صاحب کو قومی پیمانہ پر سب سے زیادہ رسوا کیا گیا، اسی معاملہ میں رسوا کرنے والے ذاتی اور خفیہ طور پر ذاکر صاحب کی رہنمائی اور سہروردی کے ملوثی دیکھے اور پائے گئے۔

جرمنی سے واپس آنے کے بعد سے آج سے چند سال پیش تک ذاکر صاحب مسلم یونیورسٹی کورٹ، ایکزیکیٹو کونسل، اکیڈمک کونسل، اور شعبہ اقتصادیات کے ممبر رہے ان تمام اداروں میں جب کبھی کوئی کمیٹی کسی مسئلہ سے متعلق بنائی گئی، ذاکر صاحب کا نام ممبری کے لئے سب سے پہلے پیش کیا جاتا اور بے چون و چرا بڑی خوش دلی اور اعتناء کے ساتھ

قبول کر لیا جاتا۔ سالہا سال وہ مسلم یونیورسٹی کے انتظامی معاملات میں شریک کار رہے۔ بیرونی اشخاص کے ممبر ہونے کی جہاں کہیں ضرورت ہوئی۔ ذاکر صاحب ضرور شریک کئے گئے اور ایک متنفس بھی ایسا نہیں ہے جس نے ذاکر صاحب کی معاملہ فہمی، خلوص اور قطعاً بے لوث ہونے کا اعتراف نہ کیا ہو!

تمام واقعات دہرانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ صرف دو ایک کا تذکرہ کر دینا کافی ہے۔ مسلم یونیورسٹی میں ایک تحریک پیش ہوئی کہ جماعت اساتذہ میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کے عقائد مذہبی قابل گرفت ہیں، اس تحریک میں جو پیچیدگی اور نزاکت تھی اس کا اثر اسٹاف کے طبائع پر بالعموم جو کچھ پڑ سکتا تھا اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، ایکڑیکٹو کونسل میں یہ مسئلہ پیش ہوا۔ سر سلیمان مرحوم وائس چانسلر تھے کونسل میں جو تقریریں ہوئیں ان میں جوش قابلیت قانون دانی بے زاری بالو سی غرض کہ ہر طرح کے جذبات کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ مسئلہ کی نوعیت یہ تھی کہ ہر مسلمان ممبر اسٹاف سے ایک تحریر لی جائے کہ وہ مذہبی عقائد اور اسلامی روایات کا احترام کرے لیکن سوال یہ تھا کہ اس تحریر کا مضمون کیا ہو! جب بحث نے طواری اختیار کی تو سر سلیمان مرحوم نے ذاکر صاحب سے فرمایا کہ ”ذاکر صاحب آپ نے تو ساری بحث سن لی، اب کوئی فارمولا ایسا وضع کیجئے جس پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اتفاق ہو جائے۔“ ذاکر صاحب نے فی الفور ایک مختصر مسودہ تیار کر کے مرحوم کی خدمت میں پیش کر کے حاضرین کو سنا دیا۔ بغیر کسی مزید گفتگو کے ہر شخص نے اسے قبول کر لیا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو اس تحریک کی موافقت میں سرکھٹ تھے اور وہ بھی تھے جو اس کی مخالفت میں تشریر رہتے، یہ مسئلہ اس تحریر سے ایسا ہموار ہوا کہ پھر کبھی اس کی کوئی شن معروض بحث میں نہ آئی۔

اسٹاف اور جماعت منتظمہ میں سر سلیمان مرحوم ہی کے زمانہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ یونیورسٹی کی تعطیل متعین کرنے کا اختیار اکیڈمک کونسل کو تھا کہ ایکڑیکٹو کونسل۔ اس بحث نے

بھی ناخوشگوار فضا پیدا کی اور فریقین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو دونوں کے درمیان مفاد پیدا کرنے پر آمادہ ہونا یا اس کی آمادگی نتیجہ خیز ثابت ہوتی سرسلیمان مرحوم نے ذاکر صاحب سے فرمائش کی کہ وہ اسٹاف سے گفتگو کر کے مفاد ہمت کی کوئی صورت نکالیں، چنانچہ ذاکر صاحب نے اراکین اسٹاف سے گفتگو کر کے اس گتھی کو سلجھایا، ایک صاحب جو ذاکر صاحب اور جامعہ دونوں کو ہمیشہ شہید اور حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور قومی تحریکوں اور قومی سرداروں کو اسی نظر سے دیکھا کرتے تھے جس نظر سے یہ ملکہ و کشور یہ کے زمانہ میں دیکھو جلتے تھے۔ ذاکر صاحب کی گفتگو نے مصاحت سن کر ذاکر صاحب کے قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ذاکر صاحب کا دماغ اتنا سلجھا ہوا ہے، اور ذہن اس درجہ رسا۔

علمی و فنی مسائل پر تحقیقات کرنا اور ان سے طلباء کو آشنا کرانا یونیورسٹی کے معلمین کا فرض منصبی ہے، ذاکر صاحب کے آنے پر یہ چرچے دن رات کے ہو جاتے ہیں۔ اور ذاکر صاحب سے ہر موضوع پر خواہ وہ عقل اول ہو خواہ ازدواج مکرر بڑے لطف سے اور بڑے اونچے درجہ کی گفتگو کی جاسکتی ہے۔ اساتذہ، طلباء، اجنبی اور احباب کا تانا بانڈھا رہتا ہے۔ ذاکر صاحب کا مسائل کے منتق کرنے کا طریقہ دل نشین لیکن نہایت خشک ہے۔ وہ ہر مسئلہ پر روزمرہ کے پیش آنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پر بحث کرنے میں لوگ صرف اپنے نقطہ نظر کو پیش پیش رکھتے ہیں اور بحث میں ابھاد اور بد مزگی بھی اکثر اسی طریقہ کا سہارا پیدا ہوتی ہے۔ ذاکر صاحب گفتگو کرنے میں اپنے مخاطب اور معترض ہی کے نقطہ نظر کو اپنا لیتے ہیں، اور مسئلہ کو متعق کر دیتے ہیں اسی طور سے معترض کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی قابلیت یا اس کے اصول و عقیدے کو ٹھیس پہنچائی گئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود مخاطب کے نقطہ نظر کی نتیجہ و توضیح اس طور سے کر دی کہ وہ اپنی بڑائی محسوس کرنے لگا اور غیر شعوری طور پر ہمیشہ کے لئے ذاکر صاحب کی سہروردی، قابلیت اور شخصیت کا

شیدائی ہو گیا۔

ذاکر صاحب کی بند نظری، درو مندی اور وسعت قلب کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے مخالف بھی جب کبھی ان کی مدد کے خواستگار ہوئے تو انھوں نے نہ صرف بغیر پس پیش کے بلکہ بڑے لطف اور خلوص سے ان کی مدد کی۔ داروہا تعلیمی کمیٹی رپورٹ کے سلسلہ میں ان کو جس سخاوت اور سخا کی سے رسوا کیا گیا وہ کوئی راز نہیں اور کوئی قابل فخر کارنامہ بھی نہیں اس رپورٹ کے بعد آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس نے کمال یار جنگ تعلیمی کمیٹی کی طرح ڈالی جس کا کام اب تک ختم نہیں ہوا لیکن مجھے معلوم ہے کہ جس زمانہ میں اس کمیٹی پر ایک نازک دور گزر رہا تھا، نواب کمال یار جنگ مرحوم جب کبھی دہلی آئے تو ذاکر صاحب سے ملنے اور کمیٹی کے کام کو حوصلہ پر پہنچانے کی سبیل ذاکر صاحب سے دریافت کرتے اور ان کے طلبگار ہوتے۔ داروہا رپورٹ جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے مختلف منازل سے گزر کر صوبہ متحدہ کی حکومت میں پہنچی تو کانفرنس کی حمایت میں اور کانفرنس کے ہی نقطہ نظر کو، اگر صاحب نے وہاں کے ماہرین فن کے سامنے واضح کیا اور منوایا! میں نے کہا۔ مرشد یہ کیا بات ہوئی تو فرمایا ہوئی کیا اغیار میں اپنوں کی رسوائی دیکھی نہیں جاتی! داروہا رپورٹ سب سے پہلے آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس ہٹنے کے اجلاس میں پیش ہوئی۔ ذاکر صاحب آنکھوں کی سخت اذیت میں مبتلا ہو کر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ان کی آنکھوں پر آپریشن کیا گیا تھا، ڈاکٹروں کی سخت ممانعت کے باوجود انھوں نے اسی حالت میں کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور طبیعت نڈھال تھی ایک صاحب کو خفیہ طور پر بلا کر ایک خط نواب صدر یار جنگ بہادر سکرٹری کانفرنس کو لکھوایا جس میں انھوں نے کمیٹی کی بنیادی سفارشات کی اہمیت بڑی قہریت اور بڑے ہی درد سے بتائی تھی۔ یہ خط ذاکر صاحب کے خلوص، قابلیت، دل سوزی اور خود انشاء پردازی کا بڑا نامور نمونہ ہے۔ یہ خط عام نظروں کے سامنے آیا یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے اسے دیکھا ہے۔ غور سے

اور دیر تک پڑھا ہے۔ اس کا آخری شعر یہ ہے ۵

تری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری مری دعا ہے تری آرزو بدل جائے
موقعہ کی اصلیت اور خود کھنے والے کی حالت کا اندازہ کرنا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
اقبال نے بھی کچھ ایسے ہی عالم میں پہنچ کر یہ شعر کہا ہوگا۔ شاعری اور انشاء پردازی میں
بھی ایک مرحلہ آتا ہے جب ۵

رجاں و مدارینا ریش چکد از قفل !

یہ بات صنعت گری کے بس کی نہیں، یہ تو اسی وقت آتی ہے جب نظر میں وسعت، فکر میں
گہرائی، دل میں سچائی، اور اخلاق میں پاکی ہو۔

ذاکر صاحب کی تقریر و تحریر دونوں میں ایک خاص چیز ملتی ہے جو کہیں اور کم دیکھی
گئی۔ ماہرین طبعیات کا مدتوں خیال رہا کہ روشنی کی رفتار بخبط مستقیم ہوتی ہے بعد کی تحقیقات
یہ ہے کہ اس کی رفتار بخبط مستقیم نہیں بلکہ بت و خیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذاکر صاحب کی تحریر
تقریر دونوں میں یہ بات ملتی ہے۔ وہ مروجہ طریقوں سے کام نہیں لیتے بلکہ شروع سے آخر تک
سامع یا قاری کی توجہ کو اپنے الفاظ اور خیالات کی نازگی اور توانائی سے تب و تاب دیتے رہتے
ہیں اور اس کے تصورات کو نہ تھکتے دیتے ہیں نہ دم لینے دیتے ہیں۔ الفاظ و عبارت میں صفائی
خیالات میں رفعت اور جذبات میں سچائی ہوتی ہے، کم لوگوں کی تحریر و تقریر خوشو زو اند یا
بند سے ٹکے الفاظ و عبارت سے اتنی پاک ہوتی ہے جتنی کہ ذاکر صاحب کی۔ ان کی تقریر
میں نہ خطابت ہوتی ہے نہ موعظت لیکن خطابت کا زور اور گرمی اور موعظت کی مرحمت
اور شائستگی بدرجہ اتم ملتی ہے۔ ذاکر صاحب تقریر کرتے ہیں تو مجھے پہاڑ کی فضا یاد آ جاتی ہے
پہاڑ ہی کا اوج، وزن، وقار۔ ان کی تقریر اس چشمہ کی مانند ہوتی ہے جو اپنے پیل سفر
کی ہر منزل میں شفاف شادماں شگرف کا رہتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں ذاکر صاحب نے

ملک پر چھائی ہوئی تاریک کبر اور سانھیوں کے مذہب اور ٹھکن کی طرف اشارہ کیا ہو ہاں ان کا بچہ دھیا اور خربس ہو گیا ہے الفاظ میں مریم ہر لیکن پیغام میں وہی گرمی اور جگرتابی ہر جو ذاکر صاحب کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

ابتدائی بنیادی تعلیم کی دوسری کالفرنس کئی سال ہوئے جامعہ نگر میں معلوم کے مدرسے کے پاس ایک مرتبہ مرنج شامیلنے کے نیچے منعقد تھی۔ ایک دوست کے ہمراہ میں بھی دہلی پہنچا شام کے قریب سورج کی تھکی نرم کرنیں گرد و پیش کے نامہوار پتھرے ٹیلوں اور کٹیلی جھاڑیوں پر رفتہ رفتہ روشنی اور سایہ کا جال سا بن رہی تھیں مختلف دیار سے آنے والے ماہرین تعلیم کا خاصہ بڑا مجمع تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بستیوں سے دور بھلائے ہوئے کسی ریگستان میں مختلف قبائل کے نمائندے کسی بڑے عزم کو پورا کرنے کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ جامعہ کا ہر چھوٹا بڑا اہتمام میں مصروف تھا۔ صدر و بائیں کا کوئی امتیاز نہیں تھا اتنے میں قبیہ کا شیخ جو ابھی ایک مہمان کو پانی پلا رہا تھا اور ایک چھوٹے بچہ کو اس کی کارگزاری اور مستعدی پر شاباش کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس طور سے کھڑا تھا جیسے کوئی مجاہد اپنی تلوار پر ہاتھ رکھے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا ہو، مجمع کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور بولا۔

..... میں یہ انتہا اپنے ملک کے سب سیاسی رہنماں کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس ملک کی سیاست کو سدھار لئے اور جلد سے جلد ایسی ریاست کی طرح ڈالئے جس میں قوم قوم پر بھروسہ کر سکے۔ کمزور کو زور آور کا ڈرنہ ہو۔ غریب امیر کی ٹھوکر سے بچا ہے۔ جس میں تمدن تمدن امن کے ساتھ پہلو پہلو پھول سکیں اور ہر ایک سے دوسرے کی خوبیاں اجاگر ہوں جاں ہر ایک وہ بن سکے جس کے سننے کی اس میں صلاحیت ہو اور وہ بن کر اپنی ساری قوت کو اپنی سماج کا چاکر

جان لے۔ میں جانتا ہوں کہ ان باتوں کا کہنا سہل ہے اور کرنا کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج یہ بات ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ میں اتنی ہے جتنی کہ پہلے کبھی نہ تھی، کہ کچھ مان کر کچھ منوا کر ایسی ریاست کی بنیاد رکھ دیں۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم تعلیمی کام کرنے والوں کا حال قابلِ حرم ہر ہم کب تک اس سیاسی دیگستان میں ہل جلائیں؟ کب تک شبہ اور بدگمانی کے دھوئیں میں تعلیم کو دم گھٹ گھٹ کر سکتے دیکھیں؟ کب تک ہم اس ڈر سے تھراتے رہیں کہ ہماری عمر بھر کی محنت کو کوئی ایک سیاسی حافہ کوئی ایک سیاسی ضد ہم کو روکے گی۔

ذاکر صاحب کی تقریر کا لطف اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب حاضرین میں سے کوئی بڑا اور برفور غلط آدمی بے سمجھے بوجھے محض اپنی اہمیت جتانے کے لئے اعتراض کرے طالب علمی کے زمانے میں یونین میں ذاکر صاحب کی جوابی تقریر سننے کے لئے ہم سب خاص طور پر جمع ہوا کرتے تھے ایک سال اس پریذیڈنٹ کے عہدے کے لئے ذاکر صاحب بھی امیدوار تھے۔ سارے طلباء خواص و عوام کے نام سے دو گروہ میں منقسم ہو گئے تھے ذاکر صاحب عوام کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے ہر فرقہ کے امیدوار کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قابلیت و اہمیت کو جانے کے لئے یونین میں تقریر کرے چنانچہ ذاکر صاحب کو بھی بحث کے لئے عنوان دینا پڑا، مخالف جماعت نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ذاکر صاحب کے لئے فلاں پروفیسر نے تقریر لکھ دی اور وہ اس کے رٹنے میں مصروف ہیں جب کا وقت آیا یونین میں تل رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ ذاکر صاحب کا نام لیا گیا، اور ہال مایوں اور سیٹیوں سے اس طور سے گونجا جیسے "ہوئے فدا درود و دیوار پر درود و دیوار"۔

ذاکر صاحب اپنی طرف کے اسٹیڈ پرائے اور بلوے میں نہایت ادب کے ساتھ

لیکن رابطہ سے اپنے موضوع بحث کو اس مجلس کی خدمت میں پیش کرنا ہوں مجھے اس بارے میں جو کچھ عرض کرنا ہر وہ میں اپنی جوابی تقریر میں عرض کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ کہہ کر اپنی جگہ پر لوٹ آئے لیکن فوراً ہی ایکس او ہم جمع کیا، فریق مخالف نے خوب خوب پھیلایا کہیں اور شور مچایا، یہ معلوم ہوا جسے الیکشن کے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے ذاکر صاحب کے حمایتیوں کا یہ حال کہ کوئی عضو میں کوئی پلوس ہو کر کوئی اپنے آپ پر فخریں کرتا ہوا، اور کوئی ذاکر صاحب کو آنکھوں آنکھوں میں تناؤ کرنا مجمع سے جانے لگا کچھ اس طور پر جم کر بیٹھ گئے کہ یا تو مار ڈالیں گے یا مر کے انھیں گے۔ مخالفین کی بن آئی تھی۔ اس دن صرف مخالفین نے تقریریں کیں اور جس کے دل میں جو آیا اس نے ذاکر صاحب اور ان کے حمایتیوں کو سنا ڈالا۔

جواب کا وقت آیا تو ذاکر صاحب پھر اسٹینڈ پر آئے ان کے موافقین بھی جو یونین کے باہر اس پاس چھ میگوٹیوں میں مصروف اور کچھ بکھرے ہوئے دروازہ سے لگے کھڑے تھے رفتہ رفتہ واپس آئے ذاکر صاحب پر عالم کچھ ایسا طاری تھا کہ کسی نے تالی تک نہ بجائی ذاکر صاحب نے کہا کہ موضوع بحث پر اب بھی میں کوئی تقریر نہ کروں گا، صرف مخالف تقریروں کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد انھوں نے ہر مخالف کے دلائل کے جواب دینے شروع کئے اور جہاں تھاں ان کے آداب محفل انداز و لہجہ پر فقرے بھی چست کرتے گئے۔ مجمع سے صدائے تحسین بلند ہوئی شروع ہوئی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا شاعر اپنی بہترین نظم سارہا ہے، جس کے ایک ایک شعر پر مجمع تنے اور ہورہا ہے۔ تقریر ختم ہوئی رائے لی گئی تو سارا ہال موافقت میں کھڑا ہو گیا، صدر نے نتیجہ کا اعلان کیا۔ اب ذاکر صاحب کے موافقین کی بن آئی تھی انھوں نے مخالفین کا بیچا گھر تک نہ چھوڑا۔ پانی پت کی آخری لڑائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو ایسی شکست دی کہ جنوبی ہند میں کوئی ایسا مرہٹہ خاندان نہ تھا جس کے ہاں صف ماتم نہ بچھ گئی ہو۔ یہی حال

ذاکر صاحب کی تقریر اور ان کے بچے تلے جربہ فقروں نے مخالفین کا کیا۔
 مسلم یونیورسٹی کورٹ کے ایک جلسہ میں سرسلیمان مرحوم صدر تھے، اراکین میں سے
 ایک صاحب اپنے آپ کو بڑا طباع اور بکا نہ روزگار سمجھتے تھے اور ہر لمحہ اپنی نشست سے بیٹھے
 بیٹھے لوگوں پر نقب چست کیا کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کسی
 کی پیش نہ جائے ذاکر صاحب نے ایک مسئلہ پر تقریر کی جس کو ہر شخص نے غور و احترام کے
 ساتھ سنا، بڑے بڑے مخالف جمعوں میں بھی ذاکر صاحب کی تقریر ہمیشہ خاموشی اور احترام
 سے سنی گئی، یہ امتیاز میں نے کم لوگوں میں پایا۔ تقریر کے ختم ہوتے ہی وہ صاحب تلملانٹھے
 اور فوراً اپنی نشست پر سر ایک پوائنٹ آف آرڈر سر کیا جس میں تغاخر اور خود نمائی کی شان
 پورے طور پر جلوہ گر تھی بولے جناب والا نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ ذاکر صاحب
 نے ابھی جو تقریر کی ہے وہ بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ اور ارشاد فرمانے والے ہی تھو
 کہ ذاکر صاحب نے اٹھ کر فرمایا جناب الامیں نے اپنی تقریر میں کہیں اس کا دعویٰ نہیں
 کیا ہے کہ مری تقریر محترم ممبر کی سمجھ میں آئے گی۔ اس پر ایسا بے محابہ قہقہہ پڑا کہ سرسلیمان
 مرحوم جیسے ثقہ آدمی جو ایسے موافق پر اپنی طرف سے کبھی بے تکلف نہیں ہوتے تھے
 بے اختیار ہنس پڑے اور معترض صاحب کچھ ایسے سٹ پٹائے کہ دوران مجلس میں سر
 سکوت پر قانع رہے۔

کورٹ ہی کا ایک اور جلسہ بھی مجھے کبھی نہ بھولے گا۔ اس میں جو مسئلہ زیر بحث
 تھا وہ اس درجہ اہم اور متنازعہ فیہ تھا کہ کورٹ کے با اقتدار اراکین ہر گوشہ ملک سے
 بڑی کثرت سے شریک ہوئے تھے اور جو کچھ فیصلہ ہونے والا تھا اس میں کہیں شک و شبہ
 کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی، انھما ایسی دگرگوں تھی کہ بڑے سے بڑے شخص کی ہمت نہ ہوتی تھی
 کہ مخالفت میں تقریر کرتا تو درکنار مخالفت میں چپکے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت کر سکے
 ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر طرف سرنگیں بھی ہوئی ہیں جس نے قدم اٹھایا وہ جان سے گیا۔

معمولی ابتدائی کارروائی شروع ہو کر ختم ہوئی، تحریک پیش کرنے والوں میں ایسے اصحاب تھے جو قانونی قابلیت قومی خدشات، ذاتی جاہ و حشم ہر اعتبار سے قوم اور ملک میں خاصا درجہ رکھتے تھے۔ یہ مرحلہ بھی ختم ہوا اور وہ لمحہ آیا جب اس کی مخالفت میں کوئی کھڑا ہو چکا۔ بلکہ ایسا سناتا رہا کہ ہر شخص اپنے قلب کی حرکت کو سن سکتا تھا۔ معرکہ میں پہلا قدم اٹھانے والا۔ اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے والا ہی مرد کہلاتا ہے، ذاکر صاحب سب سے پیچھے کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور محض ایک جملہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ یہ تحریک قانونی پیش نہیں کی جاسکتی اسرارِ مجمع مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ قانون میں جن صاحب کا پایہ ہائی کورٹ تک مسلم تھا اور جو اس تحریک کے قانونی پشتہ بان تھے کڑک کر بولے قانونی سقم کوئی نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں۔ جلسہ میں جو لوگ بحث کرنے یا سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر یا ادھم مچانے کے لئے آئے ہیں یا بلائے جاتے ہیں ان کی بن آئی۔ ذاکر صاحب نے ایک لفظ نہ کہا بڑی مشکلوں کے بعد جب مجمع کو کسی قدر خاموش کیا گیا اور فاضل معترض نے اپنا چیلنج دہرایا تو ذاکر صاحب نے ان کو ایک اور موقع کی یاد دلائی جب انھوں نے ایسے ہی ایک مسئلہ میں ذاکر صاحب کو چیلنج دیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی تسلیم کی، اور فرمایا ایسے موقع پر چیلنج نہیں دیتے سوچتے ہیں، ذاکر صاحب نے اب ایک مختصر سی تقریر کی اور اپنے اعتراض کی بڑی بنجیدگی لیکن دُفوق اور دبدبہ کے ساتھ وضاحت کی جبکہ کے مدبروں نے غور کیا تو ذاکر صاحب کا اعتراض صحیح نکلا۔ معترض نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ ہال کے اندر بڑی دیر تک دوڑ دوپ اور خفیہ سرگوشیاں ہوتی رہیں، بالآخر ذاکر صاحب ہی کے مشورے سے مطالبہ کی نوعیت بدلی گئی۔ اور کارروائی شروع ہوئی۔

ذاکر صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ ان کی اردو کی تقریر و تحریر بہتر ہوتی ہے یا انگریزی کی۔ طالب علمی کے زمانے میں کالج میگزین میں رپ

rio کے نام سے وہ کالج کی زندگی پر بڑے دلکش مضامین لکھا کرتے تھے جس کا لوگ بڑے شوق سے انتظار کیا کرتے تھے۔ انگریزی کے بارے میں ایک بار مسلم یونیورسٹی کے پرووائس چانسلر مسٹر ریفز باقم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی انگریزی تحریر و تقریر بالخصوص ان کی حاضر جوابی کا مقابلہ برطانوی پارلیمنٹ کے بہترین اراکین سے کیا جاسکتا ہے۔ علی گڑھ میں رہ کر اور اس سے باہر بھی میں نے انگریزی ہی کی اچھی تقریریں سنی ہیں لیکن ہر طرح کے تکلفات سے قطعاً بری۔ رواں جمعی تلی، دل نشین، فکر انگیز۔ انگریزی تقریریں ذاکر صاحب ہی سے سنی۔ ان کی تقریر کا ایک جملہ بھی زاید از ضرورت نہیں ہوتا۔ اور شروع سے آخر تک استوار، شریفانہ، اور ہر فقرہ میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے آپ ان کے کسی فقرے کے ابتدائی الفاظ سن کر یہ نہیں بنا سکیں گے کہ اس فقرہ کی یہ پرداخت ہوگی یا یوں ختم ہوگا۔ بیشک وہ اس کو اس طرح ختم کریں گے کہ آپ متحیر بھی ہوں گے اور خوش بھی۔ عام تقریر کرنے والوں کے مانند وہ جسم کے کسی حصہ کو خاص طور پر جنبش یا جھٹکے نہیں دیں گے لیکن بحیثیت مجموعی آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ان کے سارے جسم و جان کی کار فرمائی ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ اپنی تقریر سے اپنے گرد ویسی ہی فضا پیدا کر لیتے ہیں یا وہ خود ایک فضا ہیں جس سے ویسی ہی تقریر برآمد ہوتی ہے۔ ذاکر صاحب کو خاموش دیکھ کر اکثر ذہن غالب کے اس مصرعہ کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔

چشمِ خباں خاشی میں بھی نوا پرواز ہے!

اب تک آپ نے ذاکر صاحب کی شخصیت کو گفٹار کے غازی کی حیثیت سے دیکھا اب ذرا اس کردار کے غازی کو جامعہ میں دیکھئے۔ جامعہ کی بنیاد علی گڑھ میں رکھی گئی ابتدا میں اس کو جو دشواریاں پیش آئیں وہ نئی نہ تھیں۔ جامعہ کا قیام بڑی پھل میں عمل میں آیا تھا۔ سیاست کے لیڈر بالعموم تعلیم کے لیڈر نہیں ہوتے لیکن طالب علم اور

تعلیمی اداروں کو اپنا سب سے موثر اور آسان حربہ سمجھتے ہیں اور بناتے ہیں۔ تعلیم کو سیاست کی باندی بنا لینا ہی عبث اور خطرناک ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں سمندر کی وسعت اور گہرائی کو اپنے قبضہ میں لانے کی کوشش کریں۔ سیاسی لیڈر ہمیشہ طالب علموں سے اپنا کام لیتے ہیں ان کی زندگی کو سدھارنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ انھیں وجہ سے جامعہ کا ابتدائی دور علی گڑھ میں کامیاب نہ رہا۔ اور حکیم اہل خاں صاحب اور ڈاکٹر انصاری صاحب اسے دلی لے گئے۔ تھوڑے دن بعد جب ذکر صاحب اور ان کے رفقاء اپنی اپنی تعلیم ختم کر کے یورپ سے ہندوستان واپس آئے تو جامعہ کی زندگی بہ ایک نیا دور شروع ہوا۔ جامعہ اور اس کے کارکنوں نے سیاسی سرگرمیوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی پچیس سال میں جامعہ کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا کون مصیبتیں دور ہوئیں اور کن نئی آفتوں کا سامنا ہوا یہ داستان تو جامعہ کا کوئی مستند مورخ لکھے گا۔ میں تو صرف یہ دیکھ سکا ہوں کہ جامعہ کس طرح ذکر صاحب کی شخصیت کے سہارے اور اس سے سیراب ہو کر اپنے مخصوص بلند نصب العین سے قریب تر ہوتی رہی اور باوجود صدمات و آشوبوں کے اس نے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام ہندوستان میں ایک نئی ذہنی بیداری پیدا کی، اور اسے پروان چڑھایا۔

اونچے درجہ کی تعلیم کا ہوں میں معلم اعلیٰ کی حیثیت جیسے سپرد ادارہ کا نظم و نسق بھی ہو۔ دوسرے اداروں کے افسروں کی حیثیت سے بالکل علیحدہ اور مختلف ہوتی ہے۔ تعلیم کا ہوں میں ایسے عہدے کی حیثیت منصبی نہیں ہوتی۔ علمی ذہنی و اخلاقی ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں اونچے درجہ کا علمی تعلیمی کام ہوتا ہے۔ یہاں کا ہر معلم اپنے فن کا امام ہوتا ہے خواہ اس کا عہدہ یا اس کی تنخواہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ افسر اعلیٰ کا علمی ذہنی اور اخلاقی درجہ اپنے ماتحتوں یا ساتھ کام کرنے والوں کے علمی و اخلاقی درجہ سے واضح طور پر بلند نہ ہو تو کم درجہ کا کسی طرح نہ ہو۔ ایسی تعلیم کا ہوں

میں منصب، دولت، امارت، رسوخ کی کوئی اہمیت نہیں۔ برخلاف سرکاری اداروں کے جہاں منصب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کلکٹر ہزار نااہل ہوا اور تحصیلہ اریکیا ہی قابل کیوں نہ ہو ہر حال میں اول الذکر ہی کا بول بالا ہے گا۔ یونیورسٹیوں میں علمی اور ذہنی صلاحیتوں کا مقابلہ صرف علمی و ذہنی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔ زور بازو سے کام نہیں چلتا۔ یہاں نہ بازو یا ”دغل فضل“ سے کام لینا زری حاققت ہے جس کو بڑے سے بڑا معاف کرنے والا بھی معاف کرنے پر آمادہ نہ ہو گا۔

ذاکر صاحب جامعہ کو پچیس سال سے چل رہے ہیں اس دوران میں جامعہ ۱۲ اور جامعہ میں کام کرنے والوں کو طرح طرح کی مصیبتیں چھلنی پڑیں۔ دونوں پرسلسل اور بے بنیاد غیر شرعیانہ حملے ہوئے لیکن نہ یہاں کوئی اسٹرائیک ہوئی، نہ کوئی بڈل ہوا، نہ جامعہ کو چھوڑ کر شہرت یا روزی کمانے گئے نہیں اور گیا یہاں ایسے لوگ بھی نہ تھے جن پر رزق اور موت کے دروازے بند رہے ہوں اور جامعہ کے علاوہ کہیں اور ٹھکانا نہ ہو بلکہ ان جیل سے اکثر اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ایسی شہرت رکھتے تھے کہ ہندوستان کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں ان کی پذیرائی احترام کے ساتھ ہو سکتی تھی، یہ صرف ذاکر صاحب کی بند اور برگزیدہ شخصیت تھی جس نے جامعہ کے نار و پود کو نہ صرف بکھرنے سے بچا لیا بلکہ اس کو مضبوط و محکم کر دیا۔

جامعہ کا ہر چھوٹا بڑا اہم وقت یہ دیکھتا تھا کہ وہ خود کیا ہے اور کیا کر رہا ہے اور ذاکر صاحب کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں سارا قصہ اسی ترازو میں تل کر ختم ہو جاتا۔ ذہنی قابلیت میں جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا وہ ذاکر صاحب کی ذہنی قابلیت کے سامنے سر جھکا دیتا۔ اپنے ایتار، قربانی، اور اخلاقی فضائل کا کسی کو خیال آتا تو وہ یہ بات کہ ان فضیلتوں میں بھی ترازو کا پلڑا ذاکر صاحب کی طرف جھکتا ہے۔ خاندانی شرافت و نجابت یا سوشل یا سرکاری تعلقات و رسوخ پر کسی کو ناز ہوتا تو وہ یہ بات کہ ان کا سردار

خاندانی اعتبار سے بھی زہرِ خالص ہی اور اس کے تعلقات بھی زیادہ وسیع، زیادہ مستحکم اور زیادہ وسیع ہیں۔ محنت کرتے اور فرائض سے عہدہ برآ ہونے کو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ ذکر صاحب جیسا محنت شاذ کرنے والا اور اپنے فرائض پر آرام و تفریح کو قربان کر دینے والا حلقہ میں ان جیسا کوئی اور نہ تھا۔ کسی کو اپنے ذوقِ ذہانت و فطانت کا دھیان سستا تو وہ دیکھتا کہ اس وادگی میں بھی امام ذکر صاحب ہی ہیں۔ کلرک یہ دیکھتا کہ ذکر صاحب اس سے زیادہ کلرکی کرتے ہیں جو پراسی یہ پاتا کہ ذکر صاحب اس سے زیادہ دوڑ و دوپٹاٹھاتے ہیں اور چھوٹے سے جھوٹا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ بچہ یہ دیکھتا کہ ذکر صاحب جیسا بچہ کوئی نہیں جو ان یہ محسوس کرتا کہ ذکر صاحب اس سے زیادہ جوان ہیں اور بوڑھا یہ جانتا کہ جب بڑھا یا ذکر صاحب کے ذہیب جلنے سے ڈرتا تھا تو پھر وہ بڑھاپے کو کیوں خاطر میں لاتے!

ان کے علاوہ ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ ذکر صاحب دوسروں کے فائدہ کے لئے جان کھپاتی ہیں اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد اور اس کی عزت و فراغت کو اپنی عزت و فراغت سمجھتے ہیں تو پھر کون ایسا ہو سکتا تھا جو ذکر صاحب کو چھوڑ کر اپنے ضمیر کی سرزنش گو ادا کرتا۔

ذکر صاحب وہ سب کر سکتے تھے اور پا سکتے تھے جو آج کل کے ہمارے بڑے آدمی کو نصیب ہے۔ ان کو بڑی سے بڑی نوکری مل سکتی تھی وہ حوام کو بہکا کر یا بھڑکا کر شریفیوں پر دنیا تنگ کر سکتے تھے وہ رشوت بے یادے کر دولت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے خدا اور رسول کے نام پر خانا میں باقیم خانے قائم کر کے غریبوں کی کمائی اور ناموس لوٹ سکتے تھے۔ وہ ہر طرح کے فسق و فجور میں مبتلا رہ کر بھی اپنی قوم کے آخری نجات دہندہ قرار دئے جا سکتے تھے۔ ذکر صاحب کی ذہنی استعداد جس پایہ کی، اس سے ان کے بدترین دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے۔ وہ اس استعداد کو اپنے نفس کی خاطر بے لگام کر کے وہ تمام باتیں حاصل کر سکتے تھے جن کو ہم رشک و حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن وفات پا جاتے ہیں۔!۔ نفس کے اس بے پناہ غریت کو جس کے ادنیٰ اشارہ پر ہم اپنی ہی نہیں دوسروں کی بھی قیمتی سے قیمتی متاع تلف کر دیتے

پر آمادہ رہتے ہیں اور اسے نصیبہ کی یاوری یا قوم کی بیداری سمجھتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے کس طرح زیر کیا اور کیوں کیا اسے کون سمجھے گا اور گیوں سمجھے گا جب اس کے سمجھنے سے جس اور ملعون نہیں بے نقاب ہوتی ہوں!۔

ذاکر صاحب نے سب سے الگ ہو کر لیکن سب کے لئے جامعہ کی بنیاد ڈالی۔ محنت سہی، بے بسی ہوئی، گالیاں سنیں، بد سوائی اٹھائی، انتظار جھیلنا، سکین منہ نہ موٹا، سکرانے سے باز نہ آئے دشمن سے نہ ڈرتے نہ سے دھتکارا، اس نے مانگا تو ملے دیا اس نے چر لیا تو جلنے دیا خود سہتے رہے جامعہ کو سپر نہ بنایا اس کو صرف سنوارا، وہ انتظار کرنے سے گھبراتے نہیں اس لئے کہ اچھے اور برے کام کرنے میں "انتظار" کی منزل سے مفقود ہوتی ہو، انجام کا ڈر نہیں ہوتا، کام و انجام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں انجام یا انجام کا جو یادہ ہونا ہے جس کو اپنے کام پر نہ ایمان ہو نہ اطمینان، سب سے بڑا اور سب سے اچھا انجام وہ ہے جو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں نہ وہ جو دوسروں سے ملے! بعض دوستوں کا خیال ہے کہ جامعہ کا پروگرام لمبا ہے اس کے نتائج دیر میں برآمد ہوں گے ملک کے حالات اس کے مقتضی ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں جلد سے جلد حصہ لیا جائے۔ اس سے جہاں اور فوائد ہیں وہاں جامعہ کے کاموں کو بھی تقویت پہنچے گی۔ ملک قوم کی حالت روز بروز دگرگوں ہو رہی ہو تو بے پروگرام کو اپنی توجہ کا نہا مرکز بنانا مناسب نہیں۔

لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی سرگرمیاں بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان میں صحت اور استواری اسی وقت آتی ہے جہاں کی آبیاری کے لئے ہمارے ذہنوں میں صاف اور شفاف پانی کے گہرے اور نہ سوکھنے والے سوتے ہوں یہ سوتے تعلیم میں نیکشف بھی ہوتے ہیں اور پیدا بھی۔ بازاروں اور اخباروں میں قومیں بنتی نہیں بدنام ہوتی ہیں تعلیم کو سیاست پر قربان کرنا تنگ نظری اور خود غرضی ہے سیاست کو تعلیم کی باندی ہونا چاہیے تعلیم میں نتائج کی دیرسور بے معنی سی بات ہے۔

(پروفیسر رشید احمد صدیقی)

مرد درویش

زمانہ جس کی تلاش میں تھا یہی ہر ہدم وہ مردوانا
وہ جس کا دستور حق پسندی وہ جس کا آئین مرد دنیا
جلال بھی ہر جہاں بھی ہر یہ شخصیت کا کمال کہتے
وہ جس کی تحریر سے ہویدا جہاں میں حکمت کلمی
وہ جس کی چشم ستارہ میں نے فلک بھی دیکھا جہاں بھی دیکھا
ہر بھی آتش فشاں بھی دیکھے، سننے آسمان بھی دیکھو

جگہ جس کی ہر عارفانہ مزاج جس کا قلندرانہ
وہ جس کے ایشاں بیکراں کا ہر معترف آجنگ زمانہ
خیال میں بجلیاں پر افشاں لبوں پر اک لہراتر
وہ جس کی تقریر سے چھلکتی ہے تب تاب غازیانہ
پندے دے دے کے جس کو آ یا اگر کچھ اپنا ہی آشیانہ
کہیں سنی داستان انجم، کہیں سنا جنگ کا ترانہ

غلام قوموں میں کیا بصیرت نظر میں گرمی دل میں دشت
سکوت سال سے کون دیکھ کر ارساں کو کون بھجو
یہ بزم بھی آسنا نہیں ہر جگہ بھی غوں ہوا نہیں ہر
افق پر ہر روشنی سی لیکن وہ چشم بنیا کہاں سے لائیں
ورق ورق ہر مرا صحنہ سے تو نیکو کر بنے کو نیکو

کسی کو پہچانتی نہیں ہیں وہ مرد حر ہو کہ مردوانا
کسی کا موجوں سے جنگ کرنا کسی طوفاں کو آرتا
ابھی مفتی نے ہلکے ہلکے سروں میں پھڑپھڑاک ترانا
ابھی حبیبوں سے جن کی چھوٹا نہیں مرغی کا آسانا
ادھر سی آرزو کی گرمی ادھر خار سے شیانا

ہوا ہر گوند و سبز لیکن چہل رخ اپنا جلا رہا ہے
وہ مرد درویش جس کو حق نے دے ہیں انداز سونہ

(آل احمد سرور)

مرد پرویشو کی موت
 وکیل اور اس کی بیوی

ہوا ہے کوئلہ و تیز لیکس چراغ اہلنا جلا رہا ہے
 وہ مرد پرویشو جس کو حق نے دہم میں انداز خسروانہ

یادرفشان

سید شرف الدین یاس

ریاست ٹونک میں شہر بہاہ سے ملا ہوا ایک جھوٹا سا گھر تھا جس میں حموی خاندان کے ایک بزرگ سید محمد اسحاق صاحب رہتے تھے۔ پرانی وضع کے پابند اور قدیم رکھ رکھاؤ کے قائل تھے۔ تاریخ اور علم الانساب کے نوگویا حافظ ہی تھے۔ ان کے صاحبزادے حافظ سید نظام الدین صاحب بڑے درویش صفت بزرگ۔ ہر وقت یاد الہی میں مصروف اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے۔ ان کی اہل خانہ شمس النساء بی نیک نفسی اور خدمت خلق کے لئے تمام خاندان میں مشہور تھیں ان کی والدہ عائشہ بی ہر وقت کلام پاک کا ورد کرتے کرتے ایسی حافظ ہو گئی تھیں کہ اچھے اچھے حافظ ان کے سامنے پڑھتے ہوئے گھبراتے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جذب کی سی حالت میں رہتی تھیں۔

اسی گھر میں بڑی آرزوں کے بعد حافظ سید نظام الدین صاحب کے خاندان کے جسم و چراغ سید محمد شرف الدین ۱۲۸۶ھ میں پیدا ہوئے اور تاریخی نام اشرف خاندان پایا۔ یہ ابھی سن بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس درخشاں کو دادا نانی اور والدہ نے بڑے ناز و نعم سے پالا اور ایسی پرورش کی کہ خاندان کی تمام روایات کو ان کی زندگی میں سمودیا والد کی درویشی و عبادت گزاری۔ دادا کا حفظ علم و بہان نوازی والدہ کی خدمت خلق اور نانی کے جذب و اخلاص سب ہی سے حصہ لیا اور ایسا پورا پورا لیا کہ آج جب کہ مرحوم کو اس دنیا سے گئے سات آٹھ برس ہو گئے ہیں۔ اپنے بیگانے دوست آشنا سب ہی تو یاد کرتے اور کہتے ہیں۔

خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں
جب عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر لیں تو حسب دستور تعلیم شروع ہوئی۔ حکیم
سید سعید احمد صاحب فارسی کے بڑے ادیب اردو کے مستند شاعر اور بڑے
فاضل طبیب تھے۔ انہی شفیق ماموں اور قابل استاد سے فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل
کی۔ ابھی کے فیض تربیت نے علم کی سچی طلب اور مطالعہ کا ذوق پیدا کیا اور اسی
صحبت نے سخن سنجی و سخن فہمی کی صلاحیتوں کو ابھارا جو مزور عمر کے ساتھ استادانہ
رنگ اختیار کرتی گئیں عربی کی تعلیم میں مرحوم اس سے بھی زبان خوش قسمت رہے۔
مولوی امام الدین صاحب یکتائے روزگار تھے ایسے سے صرف و نحو پڑھی اور بعد
میں حدیث و فقہ کی کچھ کتابیں بھی مولانا ہی سے پڑھیں۔

استادوں کی صحبت اور طبیعت کی افتاد نے مل کر شاعری اور ادبی ذوق کا
خمیر اٹھایا اور سولہ سترہ برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی۔ ہندوستان میں
اس وقت داغ کا طوطی بول رہا تھا۔ ٹونک پر بھی انہی کا رنگ پڑھا ہوا تھا۔ ہر نوخیز شاعر ان کو
کلام کا مطالعہ کرتا اور اسی میزان میں اپنی کاوش فکر کو قوتا تھا۔ مرحوم نے اسی رنگ
میں شاعری شروع کی پہلے سعید میاں مرحوم اور بعد میں استاد ظہیر دہلوی مرحوم سے
تین تین غزلوں پر اصلاح لی۔ لیکن طبیعت کہیں مطمئن نہ ہو سکی پھر اصلاح کی کچھ پروا کی نہ
ضرورت سمجھی۔ اس لئے انداز کلام برابر بدلتا رہا لیکن ابتدائی کلام بھی خراج تحسین سے
محروم رہا۔ جیسا کہ صبح الدین میاں مرحوم نے تاریخ شاہ جہانپور میں لکھا ہے۔
”گئی دل سے کسی حال میں کیفیت شوق (یاں) ہم نے غصہ کا ترے نام ادا رکھا ہر
مزداد داغ نے اس شعر کو بہت پسند کرنے کے آپ کو بہت داد دی تھی۔

لیکن داغ کا رنگ آخر تک نہ جا۔ کیوں؟ اول تو سعید میاں مرحوم غالب کی
تعریف سن کر کہا کرتے تھے ”اردو میں بعد مومن پایا انھیں بے نظیر۔ اس لئے مومن کے

رنگ کا خیال زبان ہوا پھر خود زمانے کا چلن بدلا۔ مذاق بدلا جس نے یاس مرحوم کو داغ سے برگشتہ کر دیا۔ ایک جگہ انتخاب کلام داغ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں اس کے بعد کی غزل سو قوت کا خمیر اور ہزل سے گزری ہوئی بڑھاپے کی بھر شاعری کا نمونہ ہے جس میں دوسرے دور کے شعراء شاہ آبرو وغیرہ کی شاعری کا رنگ جھکتا ہے ۛ

اسی زمانے میں شادی کی تجویز ہوئی اور ۱۳۱۳ھ میں شاہ جہانپور جانا ہوا۔ بزرگوں کے وطن پہنچے اور بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملنے کی خوشی کو ان دل نشین الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

میں نے بچپن کے زمانہ میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ہمارا قدیم وطن شاہجہانپور ہے ایک صدی سے زبان مدت کے بعد چوتھی پشت میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ میں ۱۸۹۶ء میں اپنے آبائی وطن آیا اور مدتوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر مستحکم ہوا۔ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اپنے اعزہ کے علاوہ سے ملا اور بیچ الدین صاحب سے ملاقات ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ ہم دونوں نوجوان نہ سہی جوان ضرور تھے ۛ شادی سے پہلے اور شادی کے کچھ عرصہ بعد تک ٹونک میں ملازمت کا سلسلہ رہا اولاً مدرسہ خلید اور بعد پرگنہ علی گڑھ میں لیکن شادی کے چار ہی سال بعد پانچ چھ برس کا عرصہ پے درپے آرام و مصائب کا دور بن گیا سن ۱۸۹۷ء میں شفیق دادا نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ایک سال بعد رفیقہ حیات نے داغ مفارقت دیا اور چار برس بعد والدہ کے سایہ سے محروم ہوئے۔ پہلا زخم ہی کاری تھا کہ دو اور داغ لگے اور ایسے لگے کہ زندگی کا رنگ ہی بدل گیا یا تو پہلے نوجوان نہ سہی جوان ضرور تھے ۛ اور اب میرا معیار انتخاب تو آہ ہے واہ سے کچھ سروکار نہیں ۛ کی یاس پر در فضا میں زندگی بسر ہونے لگی داغ کے شعر عدم کو چلے جاتیں گے بھر میں ہم اکیلے رہیں گے اکیلے رہے ہیں کے سلسلہ میں لکھتے ہیں ۛ اکثر جذبات جدائی اور گردش زمانہ کی تصویریں کھینچی ہیں لیکن یہ

سحرِ سوسِ میری زبان پر وظیفہ رہا ہے۔ تجربے کے صدے اور وصل کی بالوسی سے جو ناسور
دل میں پڑنا ہے اور پھر وہ زسار ہوتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے بس وہی جانتا ہے
جس کے دل پر گزرتی ہے :

مولہ سترہ برس کی عمر سے خیال تھا کہ کچھ کیا جائے۔ اس انگ کو غم نے دبانا چاہا
لیکن غم کے تیر و نشتر بھی کام کر گئے۔ دل پر چوٹ لگ چکی تھی طبیعت گداز ہوئی اور شاعری
پر دان چڑھی دل کو بہلایا ہی جاتا ہے۔ دوستوں نے زور دیا کہ قابلیت لاکھ سہی زمانہ
ڈگری کو دیکھتا ہے اس لئے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا جائے : ”سلسلہ میں پنجاب
جا کر امتحان دیا اور عرصہ تک وہیں قیام رہا۔

پنجاب سے کنارہ کشی کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول اٹامہ میں ہیڈ مولوی کی جگہ نقل
ہوا۔ اور یہ سلسلہ سنہ ۱۲۸۳ھ کو نکال کر سنہ ۱۳۰۲ھ تک جاری رہا۔ اٹامہ میں طلبہ کی مذہبی
انگوائی اور فرائض مذہبی کی پابندی کی تاکید کے علاوہ اردو کی خدمت خصوصیت سے
قابل ذکر ہے۔ اسکول میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد ڈالی جس کے روح رواں ڈاکٹر
ذاکر حسین خاں صاحب کے بڑے بھائی عابد حسین خاں مرحوم تھے اور بعد میں نور الرحمن
صاحب ہوئے۔ اٹامہ کے قیام نے اردو کے مرکز سے قریب تر کر دیا تھا۔ یوپی میں ہر
بڑے شہر میں شعرا اور ادیبوں کا اجتماع ہوتا تھا جس میں یاس مرحوم بھی شریک ہونے
تھے چنانچہ اکثر غزلیں علی گڑھ۔ فرخ آباد۔ مین پوری۔ کانپور کے شاعروں کے لئے کہیں
اور استادان فن خصوصاً مولانا حسرت سے داد سخن لی اس شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ
تصنیف کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور یاس عظیم آبادی کے چراغ سخن کے جواب میں
رسالہ مرتب کیا جس کا تاریخی نام تراوے سخن رکھا۔

یہ زمانہ قومی ہل چل کا تھا برطانیہ کے جھنکوں نے مسلمانوں کو خوب جھنجھوڑا تھا۔ یاس
نے دل درد آشنا پایا تھا اور بزرگوں سے سنا تھا کہ مولوی مدن صاحب نے حافظ

رحمت خاں کی حمایت میں جاگیر کو خیر باد کہا۔ اس کے بعد دوسروں نے سٹیم میں خون سے کفن رہنکا۔ ان روایات نے اس دور میں حب وطن کا رنگ چڑھایا جس کا علی انہار سودیشی کی ترویج تھا۔ راقم الحروف کو اب تک یاد ہے کہ سٹیم میں شیروانی کا ایک خوبصورت کپڑا دے کر کہا یہ سودیشی ہے سودیشی تو وہ یہ کہے جاتے تھے اور فخر سے انکھیں روشن ہوتی جاتی تھیں۔ الفاظ تو سیدھے سادے ہیں لیکن حب وطن کا زندگی بخش جذبہ ان کو گرا رہا ہے۔ اور یہ صرف اتفاقی امر ہی نہ تھا بلکہ سید محمد عمر حسینی صاحب مرحوم سے مل کر ریاست میں ایک کمپنی قائم کی اور دوکان چلائی جس میں سودیشی اور صرف سودیشی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔

یہ چھکاری سلگسہی رہی تھی کہ سٹیم اُپھنجا اور اسے جو کام کرنا تھا کر گیا۔ اٹا دہ اسٹیل اسکول سے قطع تعلق کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اپنا رشتہ جوڑا۔ اس واقعہ کی تفصیل خود ان کی زبان سے سنئے۔

جامعہ آنے سے پہلے جس جماعت سے وابستہ تھا۔ وہاں کے ارباب حل عقد ایک جلسہ کی اجازت دینے میں تئیں دپیش کر رہے تھے بلکہ منہ ہی کرنا چاہتے تھے کہ میں یہ اکتا کر کہہ اٹھا کہ آپ منع کر دیجئے جسے جانا ہو گا وہ چلا جائے گا۔

سوال۔ کون جائے گا۔

جواب۔ میں جاؤں گا۔

سوال۔ آپ ایسے دلیر کب سے ہو گئے۔

جواب۔ جب سے کمزور ہوا۔

سوال۔ کیا۔

جواب۔ بات یہ ہے کہ سن کہولت سرا سراسر فردگی کا زما ثبے کسی جوشیلی زندہ دل جماعت میں شامل ہو کر ممکن ہے کہ تازہ زندگی میسر ہو جائے سوا الحمد للہ وہ خیال

صبح بخلا اور تقریباً دس سال تک غیر معمولی طور پر بہت اچھی بسر ہوئی جو شبلی جامعہ میں آکر بھی دو تین سال چل پھل رہی۔ چنانچہ ۲۹ اکتوبر کو جب مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے پاک ہاتھوں سے مسلم یونیورسٹی کی مسجد میں جامعہ کا افتتاح کیا تو یاس وہیں موجود تھے اور اس دن سے بنائیاں اور طلبائے جامعہ سے جو تعلق ہوا وہ آخر عمر تک نہ ٹوٹا۔ یہ گویا نئی زندگی تھی نیا پیام تھا جو انھیں ملا تھا اس نے افسردگی کی جگہ تازگی اور جوش پیدا کیا۔ چنانچہ ایک جگہ ڈائری میں لکھتے ہیں محض عطلہ اللہ کی شادی (سنہ ۱۳۳۷ء) کے بعد سے مدرسے حالت سنبھل گئی گر کھڑے قیام تک بازیاہ سے زیادہ ٹونک ہانے تک۔ حسب دطن کا یہ رنگ گہرا ہوتا گیا اور قومی جلسوں میں شرکت بڑھتی گئی۔ خصوصاً جمعیت العلماء کے جلسوں میں سے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس میں شریک نہ ہوتے ہوں۔ انتقال سے چند دن پہلے دہلی میں علماء کا شاندار اجتماع ہوا۔ اس کے ہر جلسے میں شرکت کی اور آخری نشست سے واپسی پر جو درود دل میں لے کر آئے اس نے تیسرے دن عالم بقا ہی کو پہنچا دیا۔ اس زمانے میں مذہبی احساس بہت گہرا ہو گیا تھا۔ جس نے یاس شخص سے بدول کیا۔ اور مومن اختیار کرایا۔ علاوہ ازیں دو تین قومی نظمیں بھی قلم سے نکلیں ایک مصطفیٰ کمال اور دوسری مولانا محمد علی مرحوم پر افسوس کہ تلاش کے باوجود وہ نہ ملیں ورنہ نمونہ پیش ضرور کرتا۔

۱۳۳۷ء میں یکا یک حج کا ارادہ ہوا اور توفیق الہی سے آنا فانا سب سامان بھی ہیا ہو گئے۔ اور چھوٹے بھائی مولوی سید محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ حج کو روانہ ہوئے اس وقت دار فکلی کی کیا کیفیت تھی بیان نہیں کر سکتا جس شخص نے دالہانہ انداز میں بیوی۔ یاس کی آس کی ہے شرم بھی کو مولا اس کو ہر وقت ترا موٹنا دیکھا۔ کادرد کیا ہے اس کی رگ رگ ریشہ ریشہ پر جذب و خود فراموشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وہ خانہ مولا کی حاضری کے شرف سے مشرف ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر منظر الحق گوید مرحوم

کو ایک خط میں لکھا۔ آپ سے جانے اور آنے کی کیفیت کیا بیان کروں بس سرور و خوار کی سی کیفیت تھی۔ جاتے وقت سرور تھا داپسی میں خمار: حرم پاک میں ان پر کیا گزری۔ ہاں کاکچھ کچھ اندازہ ان دونوں سے ہوتا ہے جو وہاں لکھی گئیں۔ ایک آقائے مدینہ کی نعمت میں ہے جو سوز و گداز سے بھری ہے اور دوسری کا ایک مصرع یہ ہے کچھ کسک دل میں لیتا جا یہ کسک پھر رنگ لاتے گی۔ انوس کہ پوری نظم نہ مل سکی۔ ورنہ نقشہ پورا ہوا کھنچ جاتا۔ غرض

تڑپتا ہوں مرنے لیتا ہوں یا رب شکر ہر سیرا . علاج درد دل بھی تو نے درد دل میں رکھا

کی کیفیت پہلے ہی موجود تھی اب جو دیار حرم سے کسک ملی وہ نقشہ ہی بدل گئی۔ زندگی میں ایسی نہایاں تبدیلی ہوئی کہ باید و شاید۔ حج کا یا پلٹ گیا۔ اب قدم قدم پر احساب نفس۔ اعمال کا جائزہ۔ کوتاہیوں پر سرزنش۔ ڈائری کا ایک ایک لفظ اس کا گواہ ہے۔

۳۵ء میں بعض شکایتوں کی وجہ سے جامعہ سے کنارہ کشی کی ذکر صاحب کو

استغنیٰ بیجا۔ ذکر صاحب نے خط لکھا۔ ان کو جواب دیتے ہیں خاص اس بنا پر کہ آپ نے میرے استغنیٰ کا سبب مالی مشکلات کو قرار دیا ہے میں ہرگز اس سال اپنی علیحدگی پسند نہیں کرتا اور قسم کے ساتھ تو عہد نہیں کرتا مگر اللہ پاک سے توفیق کا طالب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مجلس منتظمہ کی تجویز کے خلاف کبھی کوئی احتجاج و استدعا نہیں کرنے کا۔ ہاں خبر خواہانہ حیثیت سے دوسری باتیں جو ہیں ان کے پیش کرنے سے کسی حال میں قاصر نہیں رہنے کا۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور محبت بھی عقیدت مندی کی صورت میں یہ آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں اور آپ سے لڑتا بھی ہوں غیبت میں عام جلسوں میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ برائی بھی کرتا ہوں۔

جامعہ سے استغنیٰ تو واپس لے لیا مگر صحت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔ اخراج قلب کی شکایت پہلے ہی تھی۔ ضعف پیری نے اس میں اضافہ کر دیا اور درس و تدریس کا

قل نہ کر سکے۔ اس لئے جامعہ کی ملازمت سے دوبارہ سبکدوشی حاصل کی مگر روحانی تعلق قائم ہی رہا۔

ضعف بڑھتا جاتا تھا۔ ادارہ وظائف کی پابندی بھی بڑھتی جاتی تھی۔ پھر احباب و احزہ سے ملنا جلنا بھی محبت و اخلاص کا تقاضا تھا۔ اس سلسلے میں ملنے جانے سے تکلیف بڑھتی۔ مرض قوی ہوا لیکن تعلقات نے اس کو گوارا نہ کیا کہ مرض کے خیال سے ان میں کمی کی جائے۔ آخر شرب جیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا۔ اسی ضعف و بیماری کی حالت میں جمعہ العلماء کے جلسے میں گئے۔ طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ شام کو لوٹے تو دل کو ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے۔ اسی حالت کرب و تکلیف میں ایک دن اور دو راتیں بسر کیں۔ دوسری شب ختم ہو رہی تھی صبح صادق طلوع ہو چکی تھی نماز کے لئے اٹھے وضو کرنا چاہا۔ نہ کر سکے۔ تیمم کیا اور ۱۳ محرم الحرام کو اپنی عمر کے اکتھروں سال جان جان افریں کے سپرد کر کے اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لئے روپوش ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

یہ زندگی کیسی گذاری۔ کاغذات کو تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ ابتدائی عمر میں جو خیالات پھلتے جاتے تھے جو منصوبے ہوتے تھے انھوں نے عملی جامہ پہنا اور مرحوم نے کم سے کم دس تصانیف چھوڑی ہیں۔ تسخیر یاس (ابتدائی کلام) چھپ چکا ہے باقی غیر مطبوع ہیں۔ ان میں سے تین رسالے ہیں جن میں ادبی بحث ہے مثلاً اثر۔ تاثیر۔ تاثر۔ ”مرحبا اللہ“ ”قافیہ بیانی“ تین ریڈیو میں ہیں بچوں کے لئے دارود کی ایک فارسی کی۔ ایک بچوں کے لئے اردو کا قاعدہ ہے جو جامعہ کی فرمائش پر بہت اہتمام سے لکھا گیا اور خوبی یہ ہے کہ جدید تجربوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی انتخاب کلام دہلی بھی ہے جس کا سطور بالا میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اس انتخاب سے ان کے مذاق شعر پر روشنی پڑتی ہے اس لئے دو تین اقتباس پیش کرنا موزوں ہوگا۔

جراحت دل کی لائی رنگ آنسو ضبط کرنے سے کیا ہے تازہ اس سیزا بنے خنسم کہن اپنا

مولوی امین صاحب میرٹھی نے صرف محاورہ کی بناء پر اس شعر کو انتخاب کیا ہے۔
 صرف محاورہ ہی محاورہ ہے شعر نہیں ہے۔ ذوق اور ان کے ہم مذاق صرف محاورہ کو
 نظم کر کے اس کا نام شعر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس شعر میں محاورہ ہے ہم کہتے ہیں کہ
 شعر کہاں سے ہو گیا جب تک اس میں کوئی نئی انوکھی بات یا تاثیر نہ ہو

مانگتا ہوں جو دعا وصل کی ان کر آگے چبے چکے وہ کہے جاتے ہیں لیکن نہیں
 میرا معیار انتخاب تو آہ ہر۔ واہ سے کچھ سر دکا نہیں مگر واہ پر بھی واہ منہ سے نکل جاتا
 ہے لہذا کہنا پڑا کہ کیا خیال کی شوخی ہے جس نے معشوق کی شوخ ادائی کی تصویر کھینچی ہے
 دراصل معاندانہ شوخ مزاجوں اور رنگین مزاجوں کا کام ہے۔“

جذبِ دل آزما کے دیکھ لیا اس نے کچھ مسکرا کے دیکھ لیا
 غنیر کو منہ لگا کے دیکھ لیا جھوٹ سچ آزما کے دیکھ لیا
 داغ نے خوب عاشقی کا مزا جل کے دیکھا جلا کے دیکھ لیا

اس غزل کے اشعار اس زمین کے لحاظ سے بہترین اشعار ہیں بعض اور استادوں اور
 مشافروں نے بھی طبع آزمائی کی مگر ایسے اشعار کم نکال سکے اور اب بھی یہ زمین موجود ہے
 جس کا جی چاہے زور لگا دیکھے..... مطلع لا جواب ہے۔ جذبِ دل جسے بہت کچھ
 سمجھے ہوئے تھے اس کی یہ کائنات اور نتیجہ تھا اور پھر اس نے کچھ مسکرا کے ”کیا پر لطف
 معنے دے رہا ہے مقطع بھی لا جواب ہے اور اس میں تو آگ ہی لگائی ہے۔“

سطور بالا میں یاس مرحوم کی زندگی کے دورِ رنگ یعنی ادبی و مذہبی توساٹے آگئے
 اور اگر ان میں خانگی زندگی اور روزانہ معاشرت کا رنگ بھی بھر دیا جائے تو ناظرین پور
 طرح سمجھ سکیں گے وہ کیسے انسان تھے۔ کیسی زندگی بسر کی کہ آج یادِ رنگاں کے سلسلہ میں
 ان کی یاد بھرنا زہ ہوتی اپنے جگہ جگہ ڈائری کے اقتباسات پڑھتے ہیں۔ ڈائری رکھنے
 کے یہ معنے ہیں کہ مرحوم نے اپنی زندگی کا نظام بنالیا تھا اور وہ اپنے اوقات کے بہت

زیادہ پابند تھے۔ اس پابندی کے علاوہ ڈائری سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی اور وہ پچھلے اندراجات کا مطالعہ اور غزائم سابقہ کا جائزہ ہے۔ ڈائری کا یہ انداز شاید اپنے نے اور کہیں نہ دیکھا ہو یعنی ہر دور میں دور سابق پر نظر اور آئندہ کے لئے پروگرام بنانا اسی طرح وہ اور بہت سی باتوں میں عام روش سے ہٹ جاتے تھے جیسا کہ محمود علی خاں لکھتے ہیں ”آپ کا کلام تمام معائب شعری سے پاک ہے اور اگر کہیں عام روش سے آپ الگ ہوتے ہیں تو نادانہ کیفیت کی بناء پر نہیں بلکہ محض اجتہاد کی بنا پر۔“

روزانہ معاشرت کے بارے میں محمود علی خاں لکھتے ہیں مولانا ایک بزرگ اور محترم سنی ہیں اور قدیم وضع اور تہذیب کی مکمل یادگار ہیں آپ کا سارا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ جس جگہ آپ رہے ہر شخص آپ کا ادب احترام کرتا رہا لیکن اس کے باوجود آپ کا سلوک نہایت مشفقانہ ہے جس کسی سے آپ کو اخلاص ہوتا ہے اسے پرانے زمانے کے بزرگوں کی شفقتیں یاد آ جاتی ہیں آپ ایک خاص آن رکھتے ہیں اور فطرتاً بہت نازک مزاج ہیں اس شفقت اور سلوک کی تشریح یہ ہے کہ سری کرشن داس چھوٹے ہیں شاگرد ہیں لیکن ملنے کا اشتیاق انا ہے کہ لکھتے ہیں ”اگر دہلی آپ کا آنا ہو تب مجھے مطلع کر دیجئے اگر صرف میری خوشی اور آرزو پوری کرنے کے خیال سے آئے تو یہ شرافت نفس کی ایک عظیم مثال ہوگی۔“ یہ کچھ سری کرشن داس صاحب پر ہی موقوف نہیں۔ بہانوں کے لئے ہر وقت چشم براہ رہتے اور جو کچھ امکان میں ہوتا کرتے۔ احباب کی خاطر داری کبھی کبھی زہد و درغ سے محرومی مگر وہ ان کی دل شکنی کبھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دن عصر کے وقت راقم الحروف صحن میں بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا کہ مرحوم نشت گام سے گھبرائے ہوئے نکلے اور کہنے لگے ”ناز کا وقت ہے وہ آئے ہیں اور پتھر ہوئے ہیں۔“ گیا تو دیکھا جگر صاحب ننگے سر ننگے پیر نشہ میں مست کہہ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کافر خراب ہے۔ حرام ہے مگر آخر کچھ تو ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی بتا ہوں۔

ناز کا وقت جگر صاحب کی یہ حالت۔ خیال ہوا کہ ان کو بری طرح جھڑکیں گے مگر بڑی نرمی اور دردمندی سے کہا "اس کو چھوڑ دو یہ بہت بُری بلا ہے خدا جانتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے حرم میں رو رو کر دعا مانگی ہے۔"

اجاب کی فرمائشوں کے مہیا کرنے میں چاندنی چوک کے چار چار چکر لگاتے تھے لیکن بعض اوقات فرمائش اشعار کی موتی۔ اس کو بھی پورا کرتے۔ ایک واقعہ جس سے ان کی زندہ دلی کا ثبوت ملتا ہے انہی کی زبانی سن لیجئے۔

ناگور کے بل بہت اچھے ہوتے ہیں ٹونک کے ایک ٹیس کے ہاں ایک صوفی صاحب تشریف لائے جو اسی نواح کے سید تھے صوفی صاحب سے دریافت کیا حضرت آپ نور الدین ناگوری سے بھی واقف ہیں۔ فرمانے لگے سبحان اللہ بڑے بزرگ تھے بڑا شاندار مزار ہے رئیس دوڑے ہوئے خاکسار کے پاس لئے اور کہنے لگے میاں صاحب خدا کے لئے چند شعر نور الدین ناگوری کے شجرہ کے نام سے کہہ دیجئے۔ میں نے چند شعر کہہ دئے۔

بہر نور الدین عنایت کر مجھے آپ و گیاہ دور کر بہر نصیر الدین مرے بارگشاہ
 اغلب الدین جب کریں میدان ہو میں جت خیز سب ثواب در دوڑ کر خدمت میں آئیں تیز تیز
 شجرہ تیار ہوتے ہی مصل سماع شروع ہو گئی کوئی نور الدین کی طرح ذکر ادا رہا ہے اور کوئی
 بعیر الدین کی طرح گردن ہلا رہا ہے غرض کہ "سب ثواب در دوڑ کر خدمت میں آئیں تیز تیز
 کا نقشہ صورت حال سے دکھایا۔"

اجاب کی اس خاطر داری اور خلوص کا اثر ہوتا تھا جج سے واپسی کے وقت احمد ابن الشیبلی جہاز میں ہم سفر تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں "نی تحقیقت جہاز کا اجتماع مونس اور آپ کی صحبت کبھی دل سے فراموش نہ ہوگی۔" قاضی محمد خلیل صاحب سے برسوں کے تعلقات تھے۔ کیا اثر تھا ۱۱ اراگست ۱۳۵۷ء کو لکھتے ہیں "کعبہ خلیل۔ وامت فبوضہم علیہا۔"

تسیم و نیاز۔ اعزاز نامہ آیا۔۔۔ کا پائل پنچا اور سب سے بڑی نعمت غلطی اکھی تین غریب
 کہاں تک پاس گزار ہوں۔ خود مولانا محمد علی مرحوم جب ناگپور کانگریس میں گئے تو جامعہ
 کی نگرانی اور نہام حساب و کتاب مولوی شرف الدین صاحب مرحوم کے سپرد کیا کیونکہ ان
 کو ان پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ اعتماد کی یہ حالت تھی کہ بہت سے شاگرد اور دوست محلے
 دار اپنے نجی معاملات میں مشورہ لیتے اور فخر کرتے کہ مولوی صاحب سے مشورہ لیا ہے۔
 حدیث میں ہے ”خیر کم خیر کم لابلہ“ تم میں سے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا
 ہے وہ واقعی اچھا ہے۔ اس معیار پر مرحوم پورے اترنے ہیں اور اس کی مثال ان کی سبک
 بڑی قربانی ہے ۱۹۷۷ء میں رفیقہ حیات نے ساتھ چھوڑا۔ اس وقت ان کے صاحبزائے
 سید عبدالحق چار سال کے تھے بعد میں راقم کی والدہ بھی رحلت کر گئیں۔ لوگوں نے لاکھ کہا
 نیکن شادی نہ کی اور ہر اصرار کے جواب میں یہی کہا ”یہ دونوں کہاں جانیں گے“ پھر جب
 کبھی ہم بیمار ہوتے تو مطالعہ سے روکتے اور فرماتے مجھے تمہاری صحت عزیز ہے ڈگری
 نہیں۔ بچوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حج کے زمانے میں بچوں نے ہوائی جہاز دیکھا تو چلا
 چلا کے کہنے لگے ”آبا آبا میاں آتے ہیں ہم کو پیسے دین گے۔ ۱۹۷۷ء میں سب بچے علی گڑھ
 چلے گئے۔ لکھتے ہیں متعلقین کے جدا ہونے پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے سب کام حکمت کر
 ہیں۔ امید ہے کہ اس وقت دل دکھنے کی حالت میں توفیقِ انابت ہو اور اس کی بہانہ جو
 رحمت کار سازی فرمائے اور کشفِ سوء اور کشفِ ضرر کرے۔

درد آشنایا جس کا دل متعلقین کی جدائی پر دکھتا۔ اجاب کے مصائب سے چکنا چور ہوتا
 جگر کی میخواری پر روتا تھا آج متعلقین کو یاد آتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ ابامیاں کے دم سے عید کی
 رونق تھی وہ کیا گئے کہ عید، عید ہی نہ رہی۔ اجاب کی مغل سونی ہر اب اسے لطیفوں اور گرم چوکی
 کی مخلصانہ باتوں سے کون گرتے۔ سب کو ان کی یاد ساتی اور چپکے سے کان میں کہہ جاتی کہ دیکھو شریف
 انسان ایسے جیتے ہیں کہ آج بھی اس دنیا سے جانے کے بعد سینکڑوں ان کو روتے ہیں کہ اب ایسا
 درد مند شفیق اور مخلص کہاں۔
 (سید محمد لونگی)

منشی علی محمد خاں مرحوم

زمانہ انسان کو نہ جانے کس کس طرح توڑتا مڑتا، الٹا بلٹا اور کستا ہی۔ کم بہت اسی الٹ پلٹ میں ٹھوٹے جاتے ہیں۔ لیکن مردانِ حر کو زمانہ دبا نہیں سکتا۔ دب جاتا ہے۔ ان کو بدل نہیں سکتا تو خود بدل جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت آزمائش اور بڑے کٹھن امتحان کا وقت ہوتا ہی جو زمین کے ہاتھوں ہر کسی سے لیا جاتا ہے۔ مردانِ حر زندگی کو محکم و آراستہ کرتے ہیں اور زندگی سے زندگی کا کام لیتے ہیں۔ وہ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ زندگی کو انسان نہیں۔ انسان کو زندگی بخشی گئی ہے۔

میرے منشی جی! میرے علی محمد خاں جن کو مرحوم لکھتے دل تھر تھراتا ہے۔ انہی مردانِ حر میں سے تھے جن کو زندگی اپنی کشمکش سے اور زمانہ اپنے حادثات سے دبا نہیں سکا۔ وہ اس کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ہوئے بلکہ اس کے رخ کو بدل ڈالنے کی سعی میں جان دی۔ کسی کی کامیابی کا اندازہ اس کی فتوحات اور املاک سے نہیں بلکہ اس کے بہتے ہوئے خون اور رستے ہوئے زخموں سے لگایا کرتے ہیں اور یہ حق ہر کسی سے ادا نہیں ہوتا۔

قدرت کی طرف سے بہ قدرِ بہت دوست ہر کسی کو انعام اور عطیے بخشے جاتے ہیں۔ منشی جی نے قدرت کے اس عطیہ کا حق ادا کر دیا۔ اسی میں انھوں نے جان کھپائی اور ریاضت کی۔ اس میں انھوں نے مزہ نہیں ڈھونڈا۔

منشی جی کے آباد و اجداد قبابِ نگش کے زمانے میں فرخ آباد آئے تھے وہاں وہ بڑے احترام اور عزت سے رکھے گئے۔ زمانے کی سب سے پہلی چوٹ ان کے دل

یہ بڑی کڑی کی گود سے الگ کئے گئے۔ آٹھ برس کے ہوتے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ زندگی کی اس چوٹ نے اس کی سمیت میں گرمی پیدا کی اور ان کو حوادثات سے مقابلہ کرنا سکھا دیا۔ زندگی کے طوفانوں سے لڑنا اور مصائب و آلام سے ٹکر لےنا انھوں نے اسی منزل میں سیکھا جب کوئی سہارا نہ رہا تو گھر سے نکل کھڑے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ بڑی کس سپرسی کی حالت میں گھر سے نکلا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ مقدر کی اس اندھیاری میں کیسے روستی ملے گی۔ باپ سے بزرگوں کی عظمت کے چرچے سنے تھے تو دل اور تڑپتا تھا کہ مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا ہے جو کچھ میرے تن پر تھا وہی میرا سرمایہ تھا۔ بڑی بڑی تکلیفوں سے دہلی پہنچا۔ بھوکا پیاسا پردیسی، جان نہ پہچان، آخر ایک تارکش کے یہاں روٹی کپڑے پر نوکر ہو گیا۔ کہتے تھے میں نے بڑی غنت اور مصیبت اٹھائی اس کے لئے دریا گنج کے کسی کنوئیں سے پانی لایا کرتا تھا۔ اور دوپہر شام رات کسی وقت کی قید نہ تھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس سب سے پہلے محن میں یہ بڑی عادت تھی کہ اپنی تمام آمدنی کو شراب جیسے بے کاموں میں صرف کر دیا کرتا تھا۔ اس کی اس حالت پر میرا دل بہت کڑھا کرتا تھا۔ میں جب کبھی کوئی بات کرنے کی بہت کرتا تو وہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ میرا محن ہے اپنا کام کرتا ہی رہا۔ اور اس وقت میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا تھا۔ جب اس نے اس بری بات سے توبہ کی۔ اور میری کوشش باد آور ہوئی۔ کہتے تھے ایک مرتبہ وہ میرا محن بیمار پڑا تو اس کو بڑی تکلیف تھی جاں کنی کی حالت میں حکیموں نے شراب تجویز کی۔ کہ اس کے حلق میں ٹپکانے سے اس کو تسکین ہوگی۔ کہتے تھے جوں ہی اس کے منہ میں شراب ٹپکائی گئی۔ اس کی جان نکل گئی۔ اس وقت میں تڑپ گیا کہ انسان کی نیت پر اس کا خاتمہ ہوا کرتا ہے، جب وہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو بہت آزرده ہوجاتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تارکشی میں جب کوئی فلاح نہ دیکھی تو اس کی دھن لگی کہ پڑھنے لکھنے کا ماحول ملے۔ مطیع مجتہبی میں تو کرمی کر لی۔ وہاں صرف روٹیوں ہی پر رہا۔

بعد میں آٹھ روپے میری غذا مقرر ہوئی فرمایا کرتے تھے کہ میں بنے بڑی تنہا سے کام کیا
میسوس نویسی میں نے سیکھی۔ پھر خطاطی کی مشق کی اور اس میں کافی ہارت حاصل کی۔ کہتے تھے
کہ اچھے استاد کی تلاش میں آگرہ گیا اور دہلی میں مختلف استادوں کے پاس حاضری دی لکھنؤ اور
کان پور بھی گئے۔ استاد کی خاطر نہ جانے کہاں کہاں کے سفر کئے جس جس سے اصلاح لی اس
نے سال چھ چھینے کے بعد ہی یہ کہہ دیا کہ اب صرف مشق کی ضرورت ہے اصلاح کی گنجائش نہیں۔
ان دنوں علی گڑھ یونیورسٹی پریس زوروں پر تھا۔ وہ علی گڑھ چلے آئے اور وہاں
کام شروع کر دیا۔ کہتے تھے ساتھیوں کے مقابلے نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ ان کی اور
میری بھی کوشش رہتی تھی کہ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کام ہو اور کام لینے والے بھی
اچھے سے اچھا کام چاہا کرتے تھے۔ ان کی شہرت گھر سے باہر نکلی۔ رحمت اللہ علیہ (نامی
پریس وائے) نوکشور پریس سے میرے پاس علی گڑھ کام آنے لگا۔ رحمت اللہ علیہ (نامی
کے بڑے قدروان تھے۔ اور سب کچھ ان ہی پر چھوڑ دیتے تھے بنشی شمس الدین اعجاز رقم
کارکنان مطبع سے ان کی سفارش کرتے اور انھیں کام بھجواتے۔

رام پور سے تقاضہ آیا کسی کو اپنی کتاب اچھی لکھائی تھی۔ رام پور گئے دو ہا خاں
اور دوسرے خطاطوں سے ملاقات ہوئی فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کے یہاں پہنچا
ان کو اپنی مشق دکھائی تو انھوں نے بہت پسند فرمایا۔ بڑی تعریف کی اور میرا کتبہ مجھ سے
مانگا میں نے ان کی نذر کر دیا اور ان سے ایک دوسرا کتبہ چاہا۔ جو مجھے بہت ہی بھلا
معلوم ہوا۔ انھوں نے مے دیا۔ میں اس کو پا کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس سلسلے سے احمد بن
صاحب ضیاء پھر رقم کے یہاں پہنچا جن کا وہ کتبہ تھا کہتے تھے میں ان کے پاس پہنچا تو
بڑے تپاک سے ملے میں نے اپنا مدعا عرض کیا تو بار بار مجھ کو دیکھتے میرے خط کو دیکھتے
اور کہتے بھی تم تو بہت بڑے استاد ہو۔ تم واقعی سیکھنے آئے ہو یا مجھ سے مزاح کر رہے ہو
کہتے تھے میں ان سے جتنا اصرار کرتا اتنا ہی وہ پریشان ہوتے کبھی کبھی خفگی کی جھلک

بھی آجاتی۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ واقعہ میں آپ کے پاس شاگردی کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر انھوں نے فرمایا کہ تم کو مشق بہت کرنی ہوگی۔ میں راضی ہو گیا۔ انھوں نے مجھ سے لکھوایا (قلم نوشد سے مراد) یہ کوئی بامعنی جملہ تھا جو مجھے یاد نہیں۔

منشی جی سب سے زیادہ احمد حسین صاحب کے قائل تھے کہ ہم نے کلام پور کے شاہی کتب خانہ میں ملازم تھے اور فجر سے ظہر تک برابر مشق کرتے رہتے یہی ان کی زندگی کا محبوب شغل تھا وہ بڑے متبحر عالم بھی تھے اور بڑے بند پایہ شاعر۔ وہ میر عیوض علی کے شاگرد تھے ان کا طرز میر عیاد سے ملتا ہے۔ وہ میر عیاد کے کتبوں سے اپنا خط اس طرح ملا دیتے تھے کہ خستہ کر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ نواب صاحب رام پور نے ان کے کتبے میر عیاد کے کتبوں کے دھوکے میں بڑی بڑی قیمت دے کر خریدے تھے۔

ان کو سہرت سے بڑی نفرت تھی بڑے منکسر المزاج تھے جسکی سبب تھے منشی جی ڈس گیارہ سال تک ان سے اصلاح لی۔ منشی جی کی مشق آخر دم تک جاری رہی کہتے تھے کہ فن کو قائم رکھنے کے لئے ہرگز ہمیشہ مشق کرنی چاہیئے! شاگردوں کو اصلاح دیتے رہنا چاہیئے۔ اسی سے خط میں زندگی آتی ہے۔ استاد کو یہ بہت عزیز تھے۔ انھوں نے سنگین قلم، فولاد رقم۔ رستم قلم اور اعتماد رقم کے خطابات دئے۔ یہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے لیکن استاد کا ادب احترام ہر ہمار شاگردوں کی طرح کرتے رہے۔ ان کا حقہ بھرتے۔ ان کی خدمت کرتے۔

منشی جی نے علی گڑھ میں اپنا ایک مطبع ”فیض عام“ کے نام سے کھولا۔ رام پوری ٹوپوں کی تجارت کی۔ طبابت سیکھی اور مدتوں کھیر ضلع علی گڑھ میں طبابت کی۔ ان کی محبت درد مندی اور ایثار نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔

۱۹۲۰ء میں جامعہ ملیہ میں چلے آئے۔ اور مختلف خیتوں سے یہاں رہے۔ جامعہ پریس کے منیر بھی اوزبکوں کے استاد بھی۔ ہمارے شیخ الجامعہ صاحب اور ان کے برادران

عزیز بھی ان کے شاگرد ہوئے، اور ان سے عام خط کی اصلاح لی۔

فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ایسے ویسے اساتذہ کا شاگرد نہ بننا چاہیے۔ پرنامے سے پانی نہیں لیا کرتے سمندر سے لیتے ہیں۔ بڑی دیگ کا کھرچن بھی بہت ہوتا ہے جتنے بڑے اور ماہر اساتذہ کے شاگرد ہو گئے اتنے ہی زیادہ فیض یا ب ہو سکو گئے۔

وہ شاگرد بنانے اور فن سکھانے میں بڑے محتاط تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نااہل کو کبھی فن نہ سکھایا جائے کیونکہ وہ فن کو رسوا کرتا ہے۔ دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ ناشکر کو بھی نہ سکھانا چاہیے کیونکہ وہ فن کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ حق ادا کرنے میں گھٹلنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھیں کہ وہ شاگرد بننے میں بڑی بڑی پابندیاں لگایا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو طرح طرح سے پرکھا کرتے تھے۔ میں نے ان کی خفگی بھی دیکھی ہے اور محبت بھی۔ لیکن میں نہیں بتا سکتا کہ ان کی خفگی میں محبت زیادہ ہوتی تھی یا ملامت۔ وہ وجہ بے وجہ خفا ہو جایا کرتے تھے میں نے ایک دفعہ ان سے خفگی کی وجہ پوچھی تو بڑی محبت سے فرمانے لگے کہ انسان کی جانچ محبت سے بھی ہوتی ہے اور خفگی سے بھی۔ جو آدمی خفگی میں گستاخ ہو جاتا ہے وہ ناشکر ہوتا ہے۔

وہ بظاہر بڑے سخت تھے لیکن بیاطن بڑے نرم جو لوگ اس کا اندازہ ان کی زبان سے لگاتے ہیں وہ ان کے دل سے واقف نہیں۔ جب کبھی ان کی اس سختی پکڑ کر ان سے آیا تو ان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر پھری آتی اور آنکھیں ڈبڈبایا جاتیں۔ فرماتے ہم مجازی حاکموں کے حکم کی تعمیل بے تابانہ کرتے ہیں۔ دل اور جان سے اس میں لگ جاتے ہیں ان کی خوشنودی کا خیال ابمان جان کر کتے ہیں لیکن اپنے مالک خفگی کی طرف مھینا نہیں دیتے۔ اس کے حکموں کو نہ جانے کیا سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جیسے اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بے پرواہ۔ بے باک لیکن مجازی حاکموں کے یہاں ادب و احترام سے ڈرتے اور جھکتے جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے۔

کہ ان بھوں کی زندگی اور موت اسی حاکم خدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ ہم اس کے بندے ہو کے اس کے حکموں کی تعمیل نہ کریں اس میں کوتاہی کریں۔ مجازی حاکموں کے حکموں کی تعمیل میں ہم سخت رہیں اور مالک خدائی کے حکموں میں نرم۔

منشی جی مصلحت کے بالکل قائل نہ تھے جو ان کے دل میں ہوتا وہی ان کی زبان پر اس کی وجہ سے انھوں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے کہتے تھے میں ہمیشہ نقصان اٹھاؤں گا لیکن دل اور زبان میں دورنگی نہیں ہونے دوں گا۔

وہ وعدے کے بڑے بڑے تھے جو زبان سے کہہ دیتے وہ کبھی دیتے، اکثر یہ آیت پڑھ دیتے یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون۔ کبر مقتا عند اللہ الایۃ (اے ایمان والو! ایسا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کی اس میں نادمی ہوتی ہے کہ جو کہو وہ نہ کرو)

کہتے تھے جھوٹے وعدے سے رنج اور سچے وعدے سے راحت ملتی ہے۔ اس پر ان کا عمل بڑے بڑے دکھوں میں بھی رہا۔

منشی جی مرحوم کا جن سے واسطہ رہا وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے جتنی خدمت دوسروں کی کی ہے اتنی خدمت انھوں نے لی نہیں۔

ان کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو سکیوں اور بچکیوں کی آواز آتی۔ ایک دفعہ غلطی سے میں نے دریافت کر لیا کہ منشی جی کیسا مزاج ہے؟ تو چپ ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے کبھی نہ ٹوکا۔ پیروں پر درم ہو جاتا اور چاہے جتنے بیمار ہوتے لیکن باجماعت نماز کبھی فضا نہ کرتے۔ کہتے تھے بعض دفعہ مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ مکان گر گیا ہے اور چھت میرے اوپر آ پڑی ہے۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا اٹھتا تو اذان پڑتی سننا اور فوراً وضو کر کے مسجد کو چلا جاتا۔ کہتے تھے میں جب کبھی کسی کی مریدی کا خیال کرتا تو رات کو عجیب عجیب خواب دکھائی دیتے اور میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔

کہتے تھے کہ کسی قوم میں مسلمانوں سے بہتر اور دلکش خطاطی نہیں ملتی۔ تصویر کشی اور

مصوری۔ ادب اور شاعری انسان کے فطری جذبات ہیں۔ چونکہ تصویر کشی اور مصوری پر مذہب اسلام کا جو کیدار بٹھا ہے اس لئے ان لوگوں نے جن میں یہ جذبہ موجود تھا پہلے تو انتہائی جرأت سے اس کو دبانے کی کوشش کی مگر قدرتی اور فطری چیزوں کا دباننا آسان نہیں۔ آخر یہ جذبات ابھرے تو وہ پھل پھول، درخت اور مختلف قسم کے پل بوٹوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ مگر جب اس طرح بھی ان کی پیاس نہ بجھی تو سب سے زیان زور انھوں نے خوشنویسی پر دکھایا اور آج جو خطاطی کے بہترین نمونے دیکھنے میں آتے ہیں یہ وہی قوت اور جذبہ ہے جس نے نقاشی کو حروف کی شکل میں منتقل کر دیا ہے۔

خطاط کا قلم حروف میں جان ڈال دیتا ہے۔ اس کو رواں، لطیف، ندرست اور برشوکت بنا دیتا ہے جیسے پہاڑی آدمی کا چہرہ بشرہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح روکھے پتیلے، بیمار، سخت اور بے روح حروف بھی بھلے نہیں لگتے۔ پر شوکت حروف کی تعریف اس طرح کرتے تھے کہ ایک مرتبہ احمد بن صاحب کے پاس کوئی صاحب بڑا اچھا کتبہ لانے اور استاد سے داد چاہی۔ تو انھوں نے فرمایا۔ بہت خوب حروف کو دلہن بنا دیا ہے۔ جب میں نے تشریح چاہی تو فرمایا کہ دلہن کی جال ڈھال میں نسوانیت ہوتی ہے وہ حسین ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں شوکت نہیں ہو سکتی۔ خجگ میں ہرنیاں بھی پھرتی ہیں۔ اور شیر بھی رہتے ہیں۔ جب ضمیمہ دکارتا ہوا کھجار سے نکلتا ہے یا ہرنیاں مرغزاروں میں کللیں کرتی ہیں تو دونوں چیزیں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک میں طوفان ہوتا ہے۔ جس سے زندگی ٹپکتی ہے ایک میں افسردگی ہوتی ہے جس سے نیند آتی ہے اور سکون مٹا کر ایک سے غظت برتی ہے۔ ایک سے لطافت یہ اپنا اپنا ذوق ہو۔ بعض دل ہرنیوں پر ریختے ہیں۔ بعض کے قلوب ضمیمہ کی ڈکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض طوفان بن کر دریاؤں کے دل دہلانا چاہتے ہیں بعض شبنم بن کر گل لالہ میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں۔

منشی جی کے خط میں مردانہ بانک پن پایا جاتا ہے۔ جب خطاط کا قلم جوش سے

بہرِ زور کر لکھنا ہے۔ خط کا اہلِ حق وہی ہوتا ہے۔ منشی جی بہت بڑے مصوٰر بھی تھے۔ لیکن جب سے وہ مذہب کے رنگ میں رنگے مصوٰری سے تائب ہو گئے۔ پھر کبھی کوئی نصویر نہ بنائی۔

کہا کرتے تھے کہ فن کے حاصل کرنے میں دو منزلیں بڑی کٹھن آتی ہیں۔ ایک ریاضت دوسرے اس کا احترام۔ انھوں نے اپنے فن کے سلسلہ میں ان دونوں چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھا۔ کہتے تھے جتنی محنت کسی چیز کے حاصل کرنے میں کرنی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محنت اس کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے میں کرنی پڑتی ہے فن میں جب کمال کا رتبہ حاصل نہ کیا جائے فن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فن پیٹ پالنے اور وقت کاٹ لینے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدا کی دین کا احترام کرنا اور شکر ادا بھیجنے کا وسیلہ ہے۔

کہتے تھے جب منزل آجاتی ہے تو سواری سے اتر جایا کرتے ہیں جو لوگ کسی فن میں ماہر ہو جاتے ہیں وہ غرور اور تکبر کی سواری سے اتر جاتے ہیں منشی جی فن کے متعلق فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ کامل ترین فن کا رہے۔ یہ بات تو صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ باوجود سخت سے سخت ریاضت کے، باوجود انتہائی محنت و استقلال کے فن میں کوئی نہ کوئی خامی ہی جاتی ہے۔ یہ انسان کی لاچارگی اور بے بسی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ریاضت اور خوبی کے پہلوؤں کے بل بوتے پر کمزور پہلوؤں کو نبھالے اور وہ خامیوں میں خوبیاں پیدا کر دے یا خامیوں کے غیوب کو چھپالے۔ وہ اپنے استاد کے متعلق کہتے تھے کہ استاد نے مجھے بہت سی مشقیں دیں جن کو بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ کہا کہ لو۔ میں تم کو ایک چمن دے دیتا ہوں۔ یہ مت کہنا کہ استاد کو کچھ آتا نہیں۔ اس میں اچھی سے اچھی چیزیں تم کو ملیں گی اور بُری بھی۔ بُری کو چھوڑ دینا اور اچھی کو لے لینا۔ جو حروف کھرج کراچھے بنائے جاتے ہیں وہ خوب صورت ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا زور، قوت

اور جوش کم ہو جاتا ہے۔ احمد حسن صاحب جیسے بڑے خطاط تھے اس سے زیادہ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ ان کا اپنا ایک قطعہ اپنے خط کے بارے میں ہے جس سے دلولہ پکا پڑتا ہے۔

رنگ بوسے محسوس یا من چیز ہے نیست خطاطی خویش را چمن می دانم
 بونیکہ بر انداز حروف با ختن آرا دل من و اندو من می دانم
 انھوں نے میر عماد کے ایک قطعہ کے مقابل میں قطعہ لکھا ہے مقابلہ کریجئے کہ جوش کس میں زیادہ ہے۔ میر عماد کا قطعہ یہ ہے۔

شد شہرہ آفاق فلسفہ رانی من در خطہ خط نیست کے ثانی من
 از روز ازل نمود تعلیم خطم سر مشق نویس خط بدنیانی من
 استاد احمد حسن صاحب ضیا کا قطعہ یہ ہے۔

در شیوہ خط وحید آفاق ستم گویند مرا امام فن اہل عجبم
 چوں کرد نظر حسن خطاطی من منشی ملک زدست انداخت قلم
 کہتے تھے کہ جس طرح بڑے سے بڑے شاعر کا ہر شعر اچھا نہیں ہوتا اسی طرح خوشنویس کا ہر کتبہ یا کتبے کے سب حروف اچھے نہیں ہوتے کچھ حروف بڑھیا ہوتے ہیں بعض گھٹیا۔ جس طرح کسی اچھے شاعر کے کسی ٹھیکے شعر سے اس کی قابلیت کا اندازہ نہیں لگایا کرتے اسی طرح خطاط کے خراب حروف سے اس کے فن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ انھوں نے بعض قطعات بڑی محنت سے لکھے تھے لیکن ان کو وہ ہمیشہ ناپسند فرماتے۔ کہتے تھے ان کو نہ دیکھا کرو۔

اچھے معلم کی لوگوں نے بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں منشی جی اچھے معلم بھی تھے وہ شاگرد کی ہر ہر چیز پر نظر رکھتے تھے جو چیز اچھی ہوتی اس میں اضافے کی کوشش کرتے جو بڑی ہوتی اس کا رخ بدل دیتے اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا کٹھن کام ہے۔۔

منشی جی تصویر کھجوانے کے ہمیشہ مخالف رہے ایک دفعہ اتفاق سے جامعہ میں کسی
تقریب پر گروپ لیا جا رہا تھا۔ اس میں منشی جی بھی موجود تھے فوٹو لیتے وقت انھوں نے منہ
پھیر لیا اور ان کا فوٹو نہ آیا۔

ان کا قد درمیانہ تھا۔ لیکن چلتے وقت بلند قامت معلوم ہوتے تھے چہرہ جلال برسا
آنکھیں پھوٹی لیکن روشن جن سے ذہانت اور بلندی ٹپکتی۔ گندم گوں رنگ سر پر پٹھے۔
بڑے ملائم کٹان اور بلند پیشانی، ابھری ہوئی ناک کسی قدر لمبوترہ چہرہ آنکھوں کے نیچے
کی ہڈیاں ابھری۔ لمبی گردن۔ بڑا دھانہ لمبی گھن کی ڈاڑھی پس کتر داتے۔ آواز میں کرارا
پن زبان میں لکنت انگلیاں پُر گوشت۔

ہمیشہ گھٹنوں سے نیچا کرتا پہنتے۔ ٹخنوں سے اونچا شرعی پا جامہ گول اونچی ٹوپی
اس پر ٹپکا پٹا ہوتا۔ کراہی ہوئی صدری پہلے رنگ کا عربی رومال کا سمو سہ بنا کر یا لونی
کندھے پر ڈال کر چلا کرتے دور سے دجاہت ٹپکتی۔ چال میں سپاہیانہ پن۔ اگر مڑتے
بھی تو بڑی شان سے لیکن انکسار کو نہ چھوڑتے۔ کھڑی چارپائی پر ننگے سر پاؤں پہ پاؤں
رکھ کر بیٹھے اس وقت ان کے چہرے سے بلندی اور شوکت برسی۔

لکھتے وقت سیدھے ہو کر لکھا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قلم کو حکم دے رہے ہیں
اور قلم ان کے حکم کی تعمیل میں مردانہ وار چل رہا ہے جس طرح بہادر سپاہی کا ہاتھ میدان
جنگ میں جاتے وقت تلوار کے قبضہ پر پڑتا ہے۔ اور وہ بڑی شان سے اٹھاتا ہے اسی
طرح منشی جی قلم کو اٹھاتے اور اسی بانک پن سے رکھتے۔

ان کو مردانہ کھیلوں سے بھی بڑا شغف تھا کشتی لڑتے۔ بانک بوٹ کو انھوں نے
مدنوں سیکھا اور اس میں بڑی ہارت حاصل کی۔ ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ میں گولی چلی تھی لوگ
ذخمی ہو ہو کر گر رہے تھے چاروں طرف سے گولیاں شائیں شائیں اور زائیں زائیں آتی
تھیں اور منشی جی مرحوم اپنی کمر میں بٹکا باندھے گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے جاتے

تھے سب ہی نے منع کیا کہ ایسے خطرے کے وقت ہٹ آئیے منشی صاحب ہم لوگوں پر رحم کیجئے کہنے لگے موت دو مرتبہ نہیں آتی۔ موت نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ بعد میں اس لئے میں مطمئن ہوں۔

۱۳۵۷ء میں نئے انتظامات کے ماتحت کچھ تبدیلیاں ہوئیں اسی سلسلہ میں منشی جی جامعہ سے علیحدہ کر دئے گئے چھٹیوں کا زمانہ تھا منشی جی وطن گئے ہوئے تھے۔ ان کو اطلاع بھیجی گئی کہ اب جامعہ کو آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں منشی جی بڑے اطمینان سے وطن سے آتے۔ میں نے دریافت کیا منشی صاحب کیا کیجئے گا؟ بڑے اعتناء سے فرمایا۔ مجھے اس کی فکر کیوں ہو جس کا بندہ ہوں اس کی فکر اسے ہو ؟ غرض منشی جی اپنے وطن فرخ آباد چلے گئے اور فتح گڑھ میں کوٹے والی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے وہاں ایک مدرسہ بھی کھول لیا جو ان کی زندگی تک چلتا رہا۔ ۱۹۳۹ء میں ان کا بلاوا آیا اور آخر وقت میں جب کہ کوڑی کوڑی کوننگ تھے مردانہ دار مغلی سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور فرخ آباد میں مسجد بی بی رابعہ کے پاس ایک امالی کے پٹر کے سایہ میں سپرد خاک کئے گئے۔

(محمود حسن)

مولینا سید محمد سورتی

مولانا سورتی صاحب کو جامعہ کی موجودہ برادری میں سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ مرحوم ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۸ء تک جامعہ میں عربی کے اسناد رہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو اس وقت جامعہ کے کام کر رہے ہیں، مولانا کے شاگرد ہیں۔ مرحوم جامعہ والوں کے بٹے تھے اور جامعہ کے سب اسناد شاگرد مرحوم کی بڑی عزت کرتے اور ان کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ ۱۹۴۲ء میں مولانا کے انتقال کی خبر آئی تو ہم لوگوں نے یوں محسوس کیا جیسے خاندان کا بزرگ چل بسا۔ وہ گو اب ہم میں نہیں رہتے تھے لیکن اس بعد مکانی کے باوجود نہ ہم نے ان کو اپنے سے دود بھرا اور نہ وہ ہم سے حقیقتاً جدا ہوئے۔ وہ جامعہ کے تھے اور آخر تک جامعہ نے ان کو اپنا ہی سمجھا۔ ان کی بے وقت موت ایک ایسا صدمہ ہے جس کا غم ہمیشہ تازہ رہے گا۔

مولینا کے انتقال سے عربی علم و ادب کی دنیا کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ عربی ادب میں موصوف کے پایہ کا ہندوستان تو کیا شاید ساری اسلامی دنیا میں کوئی عالم نہ تھا۔ مرحوم کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور نظر بڑی دقیق۔ عربی زبان کی شاید ہی کوئی قابل ذکر تصنیف ہوگی جو مولانا کی نظر سے نہ گذری ہو۔ موصوف صرف کتابی عالم نہ تھے بلکہ صاحب تحقیق بھی تھے۔ عربی ادب پر ان کو کھلی احاطہ تھا۔ جاہلی اور اسلامی دور کے تمام مشہور شعراء کے ہزار ہا اشعار زباں زد تھے۔ مرحوم کا شعر کا مذاق بڑا پاکیزہ تھا۔ اور ہمیشہ بڑے اصرار سے شاگردوں کو اپنی پسند کے شعرا کا کلام پڑھاتے

اور مطلق اس کی پروا نہ کرتے کہ مدرسے کے مجوزہ نصاب میں وہ حصہ موجود بھی ہے یا نہیں پڑھتے پڑھاتے اگر کوئی غیر معمولی عمدہ شعرا جاتا تو مولانا اچھل پڑتے اور بار بار جھوم کر اسے دہراتے اور اتنے محفوظ ہوتے کہ طالب علم بے ساختہ اس شعر کی داد دینے لگتے مولانا کو علم حدیث سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ بخاری کے رجال پر پڑی بصیرت سے محاکمہ کیا کرتے تھے موصوف گوذہبنا اہل حدیث تھے لیکن اصول فقہ پڑھنے کی بڑی تلقین فرمایا کرتے۔ اندلس کے مشہور ظاہری عالم ابن حزم سے مرحوم کو بڑی عقیدت کی اور ایک زمانے سے ان کے متعلق عربی میں ایک ضخیم کتاب بھی لکھ رہے تھے۔ دراصل مولانا کا مسلک قدیم علمائے اہل حدیث کا تھا جو قیاس کے مقابلہ میں حدیث کو ترجیح دیتے تھے چنانچہ تقلید و عدم تقلید اور فقہ و حدیث کی لفظی بحثوں سے ان کا دامن علم ہمیشہ الگ رہا۔

سچ تو یہ ہے کہ حدیث اور علوم دینیہ سے مولانا کا شوق ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ موصوف کا اپنا مضمون عربی ادب تھا۔ چنانچہ عربی ادب ساری عمر ان کا اور حنا بھونار ہا۔ ادب میں مولانا کا اپنا ایک خاص مسلک تھا۔ خالص اور بے میل عربی زبان کے وہ عاشق تھے۔ وہ شعر کو وہ شعرا ہی کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ شعر میں معنی اور پہیلیاں کہنے کے وہ سخت خلاف تھے۔ اسی لئے عہد جاہلیت کے شعرا کا کلام ان کو سب سے زیادہ پسند تھا اور ان میں بھی جو شاعر صحرائی اور بدویانہ زندگی میں زیادہ رہا ہوا ہوتا، مولانا کا ربط اس سے اور ہی زیادہ ہوتا۔ عہد امویہ کے شعرا کو بھی وہ قیمت مانتے تھے، اور عباسیوں کے ابتدائی عہد کے شروع شروع کے شعرا بشار اور ابو نواس وغیرہ کو بھی وہ پڑھانا منظور کر لیتے تھے لیکن بعد میں ادب کے تکلف و تصنع کے دور کے اہل علم اور ارباب شعر کی تصنیفات کو پڑھانا وہ کبھی گوارا نہ کرتے صرف دُعا اور معانی و بلاغت کے علوم میں بھی ان کا نظریہ سادگی پسند تھا۔ وہ تکلف

اور پیچیدگی کو خواہ وہ شعر میں ہو یا نثر میں، نحو کے قاعدوں میں ہو یا استعاروں یا تشبیہوں کی قسموں میں، دل سے ناپسند کرتے تھے تعجب یہ ہو کہ مولینا مرحوم کو عام طور پر رجعت پسند سمجھا جاتا تھا اور ان کا سارا ذخیرہ علم بھی زبانِ ترقیم طرز کا تھا لیکن اس کے باوجود موصوف کا ادب و شعر کا مذاق اہل حاضر کے مصری اور شامی اربابِ نقد سے بہت کچھ ملتا ہے۔

راقم الحروف کو دورانِ قیام مصر میں عربی زبان میں سب سے مشہور ادیب اور نقاد ڈاکٹر طلحہ حسین عمید جامعہ مصریہ کے لیکچروں کے سننے کا اتفاق ہوا جو وہ جامعہ اور بیرون جامعہ میں اکثر دیا کرتے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ پوچھئے جب میں نے "تجدید و تفریح" کے اس امام کو جو پیرس یونیورسٹی کا ڈاکٹر ہے، اور اپنی قدامت دشمنی کی وجہ سے بہت بدنام ہے، ادب و شعر اور علوم معانی و بلاغت اور صرف و نحو کے متعلق کم و بیش وہی باتیں کہتے سنا جو دو برس پہلے ہندوستان میں مولینا سورتی جیسے قدامت پسند اور بقول شخصے "کٹ ملاٹس" جامعہ ملیہ کے درسوں میں سن چکا تھا۔

مولینا کا وطن سورت تھا۔ صغیر سنی میں علم کی کشش انھیں دہلی کھینچ لائی۔ مرحوم کبھی کبھی شاگردوں کو اپنے بچپن کے حالات سنایا کرتے، فرماتے تھے "کہ ہم تو کل بخدا دہلی کے ارانے سے گھر سے نکل پڑے۔ زادراہ ہمارے ساتھ صرف اللہ کا نام تھا۔ سورت سے دہلی تک کا اکثر راستہ پیدل طے کیا۔ دہلی پہنچے تو ایک مدرسہ میں جگہ مل گئی۔ ان دنوں کتابیں خریدنا ہماری بساط میں نہ تھا۔ ہم یہ کرتے کہ جس کتاب کی ضرورت پڑتی۔ اس کی نقل کر لیتے۔ اور اکثر تو کتابیں ہمیں از بر یاد ہو جاتی تھیں۔ اس زمانے میں چاندنی چوک سے ہنر بہتی تھی۔ اور اسٹیشن کے پاس کی زمین میں سایہ دار درخت کثرت سے تھے ہم سارا سارا دن درختوں کے نیچے مطالعہ میں گزار دیتے، پڑھنے سے جی اکتا تا تو دریا پر تیرنے چلے جاتے۔ چنانچہ تیرنے میں ہمیں اتنی ہمارت ہو گئی تھی کہ بھرے دریا میں تیرا کرتے تھے۔ مولینا کہتے تھے کہ اول اول برسوں تک ہم پڑھا کئے۔ ہم محنت سے اپنے سبق بھی یاد کر لیتے۔ اور

کتابیں بھی ہیں خط یاد ہو جائیں لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہ سب ایک فرض سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ علم کی لذت جو ہمیں بعد میں حاصل ہوئی اس سے ہم شروع میں عرصہ تک بے پیرہ رہے۔ بعد میں جب کمال اساتذوں سے پڑھا تو پھر محسوس ہوا کہ علم کی لذت کیا ہے اور ادب میں کیا لطف ہے۔

مولینا نے دہلی، ٹونک اور رام پور کے مدرسوں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ لیکن ان کے فضل و کمال میں زیادہ تر حصہ ان کے اپنے ذاتی مطالعہ اور شب و روز کی محنت کا ہے۔ ایک زمانہ میں موصوف حکیم اجل خاں صاحب مرحوم کے ہم سبق بھی رہ چکے تھے۔ حکیم صاحب مرحوم مولینا کی علمیت کے بڑے معترف تھے چنانچہ سن ۱۹۲۱ء میں جب علی گڑھ میں جامعہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو حکیم صاحب کے بلانے پر مولینا جامعہ میں تشریف لائے اور عربی ادب کی اعلیٰ تعلیم ان کے سپرد کی گئی۔ مولانا جامعہ میں سب کے مخدوم و محترم تھے۔ ان کے شاگرد تو ان کی عزت کرتے ہی تھے۔ لیکن دوسرے طلباء اور اساتذہ بھی ان کی بزرگی کا بڑا خیال رکھتے۔ مولانا بڑے سخت متشرع تھے اور عام نشست و برخاست اور وضع قطع میں ذرا سی بھی بے راہ روی ان کو کھلتی تھی۔ چنانچہ اکثر مولانا ایسی باتیں دیکھ کر گرجا جاتے۔ اور اپنا ڈنڈا اٹھالیتے۔ جامعہ کے خورد و کلاں ان کی طبیعت سے واقف تھے۔ چنانچہ مولینا کے عتاب پر ان کی گردنیں جھک جاتیں اور انھیں مجبوراً آئندہ را احتیاط کا وعدہ کرتے بنتی۔ جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ سب کے سب مولانا کی ان باتوں کا برا نہیں مناتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مولینا صاف دلی سے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ مرحوم دراصل ان کی مکر وہات کو دل سے سخت پسند کرتے تھے اور چونکہ وہ سب جامعہ والوں کو اپنا سمجھتے تھے اس لئے برملا اور بے دھڑک جو محسوس کرتے کہہ دیتے اس میں نخوت یا تکبر کی لونہ ہوتی تھی اور نہ کسی پندار یا ہد کا مظاہرہ یوں مولینا بڑے خوش طبع تھے جھوٹے بڑوں سے کھل کر ملتے۔ ہر ایک سے اپنا بیتہ۔ اور جامعہ کی برادری میں یوں معلوم ہوتے تھے کہ گویا وہ بزرگ خاندان ہیں اور

واقعہ یہ ہے کہ جامعہ والے ان کو یوں مانتے بھی تھے۔

جامعہ جب دہلی آئی تو کچھ عرصہ کے بعد بعض مجبور یوں کی بناء پر انھیں جامعہ سے الگ ہونا پڑا۔ وہ مجبوریاں ایسی تھیں کہ ان کا مدد اُسی کے بس کی بات نہ تھی۔ مولانا دل سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جامعہ سے جائیں اور نہ جامعہ والوں کو مولانا کی علیحدگی گوارا تھی لیکن حالات پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ مولانا جامعہ سے چلے گئے لیکن جامعہ کو بھولے کبھی نہیں، جب کبھی وہ دہلی تشریف لاتے جامعہ میں ضرور آتے ہفتوں مہینوں یہاں ٹھہرتے اور ان کے آنے کے ساتھ جامعہ میں پھر پھلپھل سیعتیں تازہ ہو جاتیں۔ مولینا کی وہی ڈانٹ ڈپٹ، برہمی اور عتاب اور ان کے شاگردوں کا جواب خیر سے جامعہ میں استاد بن چکے ہیں۔ نیاز مندی میں انھیں نیچ کر لیتا اور گردن جھکا لیتا۔ مولینا کی ذات بڑی بابرکت تھی ان کے اٹھ جانے سے علم و ادب کو جو صدمہ ہوا، وہ تو ہوا لیکن جامعہ کی برادری کو بھی ان کی وفات سے کچھ کم نقصان نہیں پہنچا۔ مولینا کی ذات ایسی تھی جس کی ہم سب عزت کرتے تھے، ایسے شخص جماعت میں بہت کم ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی کے گزر جانے کا صدمہ واقعی بڑا جانکاہ ہوتا ہے۔

مولینا نے کوئی قابل ذکر تصنیف نہیں چھوڑی۔ وہ مطالعہ میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ تصنیف کے خیال کی انھیں کبھی فرصت نہ ملی معلومات کا ذخیرہ اتنا وسیع تھا کہ اسے بیٹنے کی اور اسے ترتیب دے کر کتاب کے قالب میں ڈھلنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ ابن خزم پر انھوں نے کچھ لکھا ہے لیکن شاید ہی اسے کوئی شائع کرے لیکن مولینا کا قابل فخر کارنامہ ان کی مشہور کتابوں کی تصحیح ہے جن میں سے بعض حیدرآباد سے چھپ چکی ہیں، مرحوم قدیم کتابوں کے بڑے پرکھنے والے تھے جامعہ میں آنے سے پہلے ان کا یہی مشغلہ تھا، پرانی کتابوں کی تلاش میں وہ کتب خانوں کو جھانٹتے پھرتے اور اگر کہیں انھیں کوئی نادر جرنل یا نیا نسخہ حاصل کرتے، اسے دیکھتے بھالتے، اس کی تصحیح کرتے۔ چنانچہ بڑے بڑے معاوضہ

پرسرکاری کتب خانے ان سے یہ نادر نسخے خریدتے تھے۔ مولینا کا اپنا ذاتی کتب خانہ بھی تھا جس میں امید پر بڑی نایاب اور نادر کتابوں کے نسخے ہوں گے۔ مولینا کو کتابوں سے عشق تھا۔ اچھی کتاب کے حامل کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے تھے۔

الغرض مولینا ایک خوش طبع اور زندہ دل بزرگ تھے اور عربی کے ایک بے نظیر عالم اور محقق، علم کے سچے عاشق اور قدیم اسلامی تصنیفات کے بہترین ناقد اور واقف کار ان کمالات کے حامل اب کہاں ملتے ہیں بے شک مولینا ایسے بزرگ اور عالم کا انتقال صحیح معنوں میں ایک ناقابلِ مٹائی نقصان ہو کسی نے کتنا ٹھیک کہا ہے، موت! عالم موت! عالم (صاحب علم کی موت ایک عالم کی موت ہے)۔

(محمد سرور)

آپا جان، مس گرڈ فلیس بورن

جہاں تک مجھے یاد ہے مس فلیس بورن سے ڈاکر صاحب، مابہ صاحب کی اور میری پہلی ملاقات ایک دعوت میں ہوئی جو برلن میں مسز نائید کی سب سے چھوٹی بہن مسز نمبیا کے مکان پر ہوئی تھی۔ یہ دعوت کھانے پینے کی نہیں تھی اس کا مقصد ہندوستانیوں اور ہندو خوش اخلاق جرمنوں کے درمیان میل جول کے موقعے فراہم کرنا تھا۔ دعوت کی تاریخ کیا یاد رہتی سال کا بھی خیال نہیں غالباً ۱۹۲۷ء تھا اس پہلی ملاقات کے بعد دو ایک مرتبہ اور ایسی محفلوں میں ملنا ہوا پھر مسز نمبیا کسی بات پر خفا ہو گئیں اور دعوتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔

گھر پر ایک روز ڈاکٹر صاحب نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ ”جب سے وہ دعوتیں بند ہو گئیں ہیں نئے لوگوں سے ملنے کی نوبت ہی نہیں آتی“ شاید انھیں اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا جس کی مجھے خبر نہیں تھی۔

شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معقول لوگوں سے ملنا انھیں کی غایت سے ہو سکتا ہے

”پھر کچھ کیجئے نا؟“

”کیا کروں؟“

”مس فلیس بورن ہی کو ٹیلیفون کیجئے“

”آپ نے اچھا یاد دلایا ابھی کرتا ہوں“

ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی تو میں پاس کھڑا تھا جانے کی دعوت میں، میں بھی بلایا گیا

ہم وگ پہنچے تو مس فلپس بورن گھر پر نہیں تھیں۔ ماں باپ پریشان تھے انھیں نئے زمانہ کا یہ طریقہ بالکل پسند نہ تھا کہ فہمان آجائیں اور میزبان گھر پر موجود نہ ہو۔ لیکن وہ اس ذرا سی بات کی کیا شکایت کرنے جب نئے زمانے کی لڑکیاں خود مختاری کا دم بھر رہی تھیں، گھریلو زندگی بسر کرنے اور شادی کرنے سے انکار کر رہی تھیں جس سے جی چاہتا مٹنیں، جہاں جی چاہتا جاتیں جب جی چاہتا گھر واپس آئیں نہ کھانے کی فکر کرتیں نہ کپڑے کی نہ انھیں اس کی پروا ہوتی کہ ماں باپ کا سایہ سر پر نہ رہے گا تو کیا کرے گی مس فلپس بورن کی بڑی بہن ڈاکٹر کارل مائیردق کے ایک ماہر کے یہاں کام کرتی تھیں۔ میں ڈاکٹر مائیر سے اپنا معائنہ کرائے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرائیں گویا برسوں سے جانتی ہیں۔ انھیں سے مجھے معلوم ہوا کہ مس فلپس بورن کی بڑی بہن ہیں اس کے بعد ان سے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور ہوتی کیسے وہ کسی کام، کسی مقام کی پابند نہ تھیں۔ ڈاکٹر مائیر کے یہاں کچھ دنوں کام کرنے کے بعد وہ جرمنی سے چلی گئیں۔ چند سال ہسپانیہ میں گزرے اب شاید جنوبی امریکہ میں ہیں۔ ماں باپ کو جو ذرا تسلی رہی وہ سب سے چھوٹی لڑکی کی ذات سے۔ انھوں نے ایک خوش حال تاجر سے شادی کی تھی، ان کا گھر بار تھا بچے تھے، اطمینان سے زندگی بسر ہوتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ قسمت نے ان کے گھر کو بڑی بے دردی سے اجاڑا، ان کی دولت لٹ گئی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں ہیں۔ ان کے بچے متحدہ ریاستوں میں دوسرے عزیزوں کے ساتھ۔ مس فلپس بورن کے ماں باپ کے آخری دن بڑی مصیبت میں گزرے ان پر ایک طرف نازی حکومت کی مار پڑ رہی تھی دوسری طرف اولاد سے جدائی کا صدمہ تھا۔

مس فلپس بورن اپنی بہنوں میں سب سے زبان ذہین اور ہنرمند تھیں، ان کی طبیعت میں ویسی ہی بے قراری تھی جیسی کہ بڑی بہن میں۔ لیکن ہنر کا سہارا ملنا بڑی بات ہے۔ انھیں یقین تھا کہ جو کچھ کرنا چاہیں گی وہ کر سکیں گی۔ ہنر لوگوں میں ان کی قدر رہے گی انھوں

نے یونین کے مشہور اسکول میں گانا بکھا تھا۔ وہ اس فن کو جسے جرمنی میں بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے برقی رہیں تو خاصی مشہور ہو جاتیں۔ ان کی معقول آمدنی ہوتی اور وہ اپنی زندگی آرام سے گزارتیں لیکن اطمینان سے رہنا انھیں گوارا نہ تھا۔ شاید اسی لئے انھوں نے خاندانی زندگی کی پابندیاں قبول نہیں کیں، وہ ایسا کرتیں تو شاید ان جذبات کو جنھیں قدر کے عورت کے حصے میں رکھا ہے معمولی طریقوں پر تسلی حاصل ہو جاتی لیکن معمولی طریقوں کو پسند نہ کرنے سے قدرت کا نظام نہیں بدل جاتا۔ دنیا کو مرد نے بنایا ہے تو اس کی پرورش عورت کی گود میں ہوتی ہے اور سچی عورت کو تسلی نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نیوٹا کے عالمگیر منصوبے میں کسی نہ کسی طرح سے شریک نہ ہو۔ مس فلیس بورن کی حساس اور قدر شناس طبیعت پرورش اور پرداخت کے کسی ادنیٰ منصوبے کو عمر بھر کے لئے کافی نہیں سمجھ سکتی تھی انھوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے رنج اور پریشانیاں، فکریں اور اہمیں، امیدیں اور حوصلے اپنائے کیونکہ یہ لوگ ایسی بہروردی کے متقی معلوم ہوتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر یہ بات تھی کہ ان کے دل میں پرورش کرنے کا جو جذبہ تھا وہ انھیں غیر شخصی مقاصد میں مصروف اور محو رکھ سکتا تھا اور یہ ایک خصوصیت تھی جس نے ان کی اعلیٰ طبیعت کو اعلیٰ تر بنا دیا۔ برلن میں لاوارث یہودی بچوں کے لئے ایک تربیت گاہ قائم کرنا تجویز ہوا مس فلیس بورن خوشی سے اچھل پڑیں اور ایک مدت اس تربیت گاہ کے سوا اور کسی چیز کا خیال ان کے دل میں نہ آیا۔ اس کے لئے انھوں نے چند جمع کیا۔ گھر گھر مانگ کر اس کے لئے ضروری سامان اکٹھا کیا اور سامان کو مزدوروں کی طرح برلن کی سڑکوں پر ٹھیلوں میں لے گئیں۔ تربیت گاہ کا کوئی سرپرست نہ تھا۔ مس فلیس بورن اس کی والی وارث بن گئیں۔ ہندوستان آئے ہوئے وہ چند ہیٹے فلسطین میں ٹھہری تھیں۔ یہاں کا سارا کام شروع سے شروع کیا جا رہا تھا۔ اور اس سے ان کو ایک لگاؤ ہو گیا جو جامعہ کی محبت کے باوجود قائم رہا۔ جامعہ کی بے سرو سامانی

نے ان کی ہمت پست کرنے کی بجائے ان کے شوق کو دو بالا کر دیا۔ وقت کے ساتھ جامعہ والوں کے حوصلے بڑھتے رہے، روپیہ تیار ہوا، عمارتیں بنیں لیکن بے سرو سامانی کا احساس بھی پہلے سے کچھ زیادہ ہی ہوتا گیا۔ مس فلیس بورن صفر سے عدد بناتی رہیں۔ ان کا سلیقہ ہماری مفہمی میں رونق پیدا کرتا رہا۔ جامعہ کی خدمت ان کی زندگی کا آخری منصوبہ تھا۔ اور اس میں وہ اس طرح لگ گئیں کہ اب کوئی ان کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔

مس فلیس بورن کو سب سے زیادہ مرغوب وہ کام تھے جو نئے ہوں، مشکل ہوں جنہیں کرنے والے کم ہوں مگر جو انسانیت یا اخلاق کے لئے خاص اہمیت رکھتے ہوں۔ لوگ ایسے کاموں کی ذمہ داری لینے سے بچتے ہیں اس لئے کہ ان میں جان کھپانا پڑتی ہو اور ان سے روحانی تسکین کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مس فلیس بورن کے لئے ان کی سب سے بڑی کشش یہی تھی۔ یورپ میں ایسے بہت سے کام کئے جاسکتے ہیں اور کئے جاتے ہیں لیکن وہاں قومی مقاصد، افراد اور چھوٹی جماعتوں کے مقاصد پر اس طرح چھا گئے ہیں، زندگی کا دھارا اتنی تیزی سے بہتا ہے، افراد کی شخصیتیں، ریاست کی مہم گہر شخصیت میں اس طرح گم ہو گئی ہیں کہ جب تک قومیت کا جذبہ انہیں بہا رہا نہ دے اور تقویت نہ پہنچائے افراد اور چھوٹی جماعتیں سماجی خدمت کے کام کرنے کے لائق معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخر کیوں کرتے ہیں اور اگر ہم اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکیں تو ہمارا جی جھوٹ جانا ہے یورپ میں خدا کی خدمت کی انہیں جاسکتی کیونکہ وہ لوگ جو سماجی کاموں کو پرکھتے ہیں اور جن کی محبت افزائی شوق کو بڑھاتی ہے خدا کو جانتے ہوں تب بھی مانتے نہیں۔ خلق کی خدمت کی جاسکتی ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ خلق اپنی قوم ہی ہو۔ مس فلیس بورن یہودی تھیں۔ جرمن قوم ان کی قوم بن نہیں سکتی تھی، یہودیوں کو ایک قوم بنانا خدا کو منظور نہیں وہ کرتیں تو کیا کرتیں۔ اس سات سال کی مدت میں جو ہماری پہلی

طلاقات اور ان کے جامعہ آنے کے درمیان گزری۔ یورپی زندگی سے ان کا رشتہ کمزور ہوتا گیا۔ ان کا دل آزاد تھا کہ جہاں چاہتا اپنا ٹھکانا بنا سکتا تھا۔ جامعہ میں آکر وہ جامعہ کی ہو گئیں انھوں نے ہندوستان کو اپنا ملک مسلمانوں کو اپنی قوم اور ہوتے ہوئے اسلام کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اس طرح جامعہ کو ایک بے لوث خادم مل گیا اور مس فلیس بورن کو اپنے حوصلے پورے کرنے کے لئے ایک دنیا جو تھی نہیں اور ان کی اپنی تھی۔

مس فلیس بورن نے اپنے طریقے پر جامعہ کی خدمت اسی زمانہ میں شروع کر دی تھی جب کہ ہم لوگ برلن میں تھے انھیں ہمارے ہر کام سے اور ہر شوق سے بچھی تھی، ہماری ذات سے لگاؤ تھا جیسے کسی بہن کو ہو سکتا ہے جو دوست بھی ہو۔ اس وقت میرے کئی شغف تھے جن میں باد کر کے اب نہیں آتی ہے لیکن ان کی وجہ سے مس فلیس بورن کو خیال ہوا کہ میں یورپی تہذیب کے لطیف پہلو سے واقف ہوں۔ ذاکر صاحب مجھ سے زیادہ ہی جانتے اور سمجھتے تھے لیکن وہ انجان بننا بھی جانتے تھے۔ وہ بذیہ باتوں کی تردید، پسندیدہ چیزوں کی مذمت، تہذیب اور فن کے ماننے ہوئے اصولوں کی مخالفت بڑے دلچسپ انداز اور شاید تفریح کی خاطر کیا کرتے تھے اس لئے مس فلیس بورن نے ان کے مذاق کو تربیت دینا ضروری سمجھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئیں مگر اس کا انھیں یقین ہو گیا ہو گا کہ اگر وہ ہندوستان آئیں اور جامعہ کی خدمت کا بیڑا اٹھان تو تہذیب کی اعلیٰ قدریں ان کی نظر سے چھپ نہ جائیں گی۔ آدمیت کو فروغ آدمی سے ہوتا ہے، مقاصد کا اندازہ ان کے خادموں سے کیا جاتا ہے مس فلیس بورن کو ہندوستان کسی کی شخصیت ہی پہنچ کر لائی یہ محض ایک مقصد بلکہ شخصیت اور مقصد کی وہ ہم آہنگی اور مناسبت جو دل میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور کامیابی کی امید۔ یہ تو مس فلیس بورن ہی جانتی ہوں گی کہ جرمنی سے انھوں نے ہندوستان آکر کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی کام میں اور کام کرنے والوں کی کسی جماعت میں اس طرح کھپ نہیں سکتی تھیں

جیسے کہ جامعہ اور جامعہ کے خادموں میں۔
 ہمارے اور ان کے درمیان کسی قسم کی غیریت یا بیگانگی کبھی تھی ہی نہیں ہم انھیں کوئی
 آرام نہیں پہنچا سکے۔ ان کی رہائش میں جو انقلاب ان کے ماحول میں جو بنیادی تبدیلی ہوئی
 تھی اس کے صدمے کو ہم ہٹا نہیں کر سکے۔ ہماری اس کوتاہی کی شکایت انھوں نے کبھی کبھی
 کی مگر ان کا منشا کچھ اور ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ تکلیف اٹھانے بغیر کام کا حق ادا
 نہیں ہو سکتا اور انھیں کام پسند ہوتا تو اس کی خاطر تکلیف اٹھانے میں بھی مزا آتا تھا۔
 اسی وجہ سے اگر کبھی جامعہ کے عام دستور کے خلاف انھیں آرام پہنچانے کی کوئی کوشش
 کی جاتی تو وہ اس پر ناراض ہوتی تھیں۔ انھوں نے ہماری زندگی کے آداب کو خوشی سے
 سیکھا اور قبول کیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو ہمیں
 خلاف معمول یا نامناسب معلوم ہو وہ جامعہ کی، جامعہ کے تمام ہمدردوں، اور سرپرستوں
 کی، بچوں اور بڑوں کی ”آپا جان“ بن گئیں۔ اس طرح کہ ان کے عورت ہونے کا احساں
 بالکل مٹ گیا اور اپنے سلیقے اور استعداد سے جو فائدہ وہ جامعہ کو پہنچا سکتی تھیں وہ پورا
 پورا حاصل ہوا۔

آپا جان کبھی بے فکر اور بے کار نہیں رہ سکتی تھیں، کام کے خیال کو اپنے دل سے
 ہٹا نہیں سکتی تھیں۔ محنت کرنے والے تھکتے ہیں اور تھکن کو دور کرنے کے لئے سستانا چاہتے
 ہیں آپا جان کو سستانا بھی گراں گزرتا۔ اگر کبھی ان کے سپرد کوئی ایسا کام نہ ہونا جس میں
 وہ منہمک رہ سکیں تو وہ رنجیدہ اور پریشان ہو جاتیں۔ سمجھنے لگتیں کہ جامعہ کو ان کی ضرورت
 نہیں رہی۔ اگر انھیں اتنے کام دے دئے جلتے کہ جنہیں معمولاً تین چار آدمی کرتے ہیں تو
 ان کی خوشی، چہرے کی رونق اور رفتار کی نیزی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ہماری کے
 زمانے میں ایک روز انھوں نے مجھ سے کہا کہ میری طبیعت ہر کام سے تھوڑے دنوں
 میں ہٹ جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ کوئی اور، کوئی نیا کام شروع کروں۔ آپا جان

کی طبیعت میں استقلال نہیں تھا اور اس میں شک نہیں کہ پکا کام وہی ہوتا ہے جس میں شوق اور سلیقہ اور استقلال تینوں شریک ہوں لیکن آپا جان کا منصب یہ نہیں تھا کہ ایک دو کام پابندی سے کرتی رہیں۔ جامعہ جس دور سے گزر رہی ہے اس میں یہ مفید نہیں ہو کہ اس کے خادم اپنے مقررہ فرائض انجام دیتے رہیں اور نئی ضرورتوں اور مصلحتوں کا خیال نہ کریں، آپا جان ہر وقت نئے کاموں کے لئے بے قرار رہتی تھیں اور ان کی اس بے قراری کے سبب سے جامعہ کے کئی چھوٹے بڑے کام ہو گئے ہیں جن کے لئے قائم سے چلنے والے شاید فرصت ہی نہ نکال سکتے۔ آپا جان کی طبیعت میں صبر اور استقلال کی جو کمی تھی اس پر ان کے شوق کی شدت اور سلیقہ کی جہاں آفرینی نے ایک خوش نما پردہ ڈال دیا، ہم ان کے کاموں کی خوبی کو دیکھتے رہے اس پر خوش ہوتے رہے کہ ان کی توجہ سے ایک ہی کام نہیں بہت سے کام خوش اسلوبی سے انجام پاتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپا جان خود بڑی کشمکش میں رہتی ہیں انھیں ان کا شوق ایک طرف لے جانا چاہتا ہے تو یہ احساس کہ معمول کی پابندی کرنا چاہیے دوسری طرف، ایک کام کو کرتے وقت انھیں دس اور کاموں کی فکر سناپی رہتی، پھر بھی جتنے نمونے کے کام آپا جان نے کئے جامعہ میں اور کسی نے نہ کئے ہوں گے، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، ان کے دل کا اجالا، ان کی زندگی کا ماحصل ان کے یہی کام تھے انھوں نے جامعہ کی بستی اور اس کے کاروبار کو اپنے دل میں بسالیا تھا، جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا لیتی ہے، اسے وہ بھول سکتی تھیں نہ چھوڑ سکتی تھیں جو کچھ وہ کرتیں اسی کے لئے کرتیں۔ جامعہ کے کام بہت تھے آپا جان کو جامعہ سے محبت بہت تھی وہ کاموں کا انتخاب نہیں کر سکیں ان کو ترتیب نہیں دے سکیں اس کے لئے جو ذرا سی بے تعلقی ضروری ہے اسے بھی ان کی طبیعت گوارا نہ کر سکی۔

کاروبار بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے مگر آدمی کے دل کو اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے

جامعہ کو سب کچھ دے دینے کے بعد بھی آپا جان کے دل میں بہت جگرہ گھنی۔ آپے اور کاموں کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی سرپرستی اور مدد کرنے کے موقعے تلاش کرتی رہیں۔ لاوارث یہودی مردوں اور عورتوں کے خط آخر تک ان کے پاس آتے رہے، ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان تمام یہودیوں کو جو جرمنی سے بھاگ کر آئے تھے جانتی ہیں اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دارجبھی ہیں کہ جس کا ٹھکانا نہ ہو اسے ٹھکانے سے لگائیں جامعہ میں عورتوں اور بچوں کا علاج اور تیمارداری ان کے نزدیک ان کا خاص فرض تھا۔ اور انھیں بڑا دکھ ہوتا اگر ان کی مصروفیتوں کی وجہ سے کوئی بیمار ان کی توجہ سے محروم رہتا۔ اور تمام معاملات میں بھی ان کی انسانی ہمدردی ہر وقت مشورے اور مدد اور خدمت کے لئے حاضر رہتی۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتی تھیں کہ کوئی ان سے مشورہ لے یا مدد مانگے۔ خود ہی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کو پہنچ جاتیں۔ ہندوستانی عورتیں تیمارداری اور بچوں کی تربیت کے متعلق بہت سی باتیں نہیں جانتی ہیں، آپا جان کو اس کی وجہ سے بڑی فکر رہتی اور وہ جانتی تھیں کہ جس طرح بھی ہو سکے دوسری عورتوں کو جلدی سے وہ سب کچھ سکھا دیں جو خود انھیں آتا ہے انھیں اس کی بھی بڑی آرزو تھی کہ مسلمان عورتوں میں کام کرنے کا سلیقہ اور خدمت کا شوق عام ہو جائے۔ ان کی ہمدردی اور محبت جہاں تک بیداری پھیلا سکتی تھی پھیلاتی رہی۔

عورتوں ہی کے لئے نہیں مردوں کے لئے بھی آپا جان ایک مثال تھیں۔ کام کی دشواریاں ان کے جوش کو کبھی ٹھنڈا نہ کر سکیں۔ جامعہ کی بے مانگی سے ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے، اپنے ساتھیوں کے شوق اور ان کی استعداد پر انھیں ہمیشہ اعتبار رہا، ایسا اعتبار دوسروں میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور بارہا ایسا ہوا کہ آپا جان کی ہمت افزائی نے وہ کام کرا دیئے۔ جن کے انجام پانے کی کسی کو امید نہ تھی۔ ان کی سمجھ میں جیسے یہ نہ آتا تھا کہ کام کے ہوتے ہوئے لوگ مطمئن کیسے رہ سکتے ہیں۔

دیے ہی وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ مایوس کیوں ہوتے ہیں امید تو امید کہلانے کی متقی نب ہی ہوتی ہے جب وہ قرآن اور استدلال کی پروا نہ کرے، یاس مشربی کی منطق کو اپنے اندر سے اسی طرح گزر جانے دے جیسے کوئی مضبوط درخت گرم ہوا کے جھونکے کو۔ آپاجان کو جامعہ ہمیشہ بھولتی بھلتی، آسان کی طرف بڑھتی، زمین پر اپنا سایہ پھیلاتی نظر آئی اور انھیں یقین تھا کہ اس کے خلاف کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے تو وہ نظر کا فریب ہے، آپاجان کو سمجھنا اور قائل کرنا آسان نہ تھا۔ آخر میں ہم ہی کو ماننا پڑتا کہ ہمارے اندیشے غلط ہیں مایوسی بے بنیاد۔ آپاجان کے دل میں امیدوں کی جو روشنی تھی وہ ہماری آنکھوں کا نور بن جاتی۔

ہماری کی بے بسی انسان کا بڑا سخت امتحان لیتی ہے بیمار کا کوئی فرض نہیں ہوتا حق ہی ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ حق اسے پورا پورا ملے۔ آپاجان کو اصرار تھا کہ انھیں کم سے کم دیا جائے، انھیں برابر اس کی فکر رہتی تھی کہ ان کی وجہ سے جامعہ کے کسی کام کا ہرج نہ ہو۔ آپریشن کے بعد کچھ دن ان کی طبیعت اچھی رہی۔ لوگ اسے مٹے جاتے تھے تو جامعہ ہی کا ذکر رہتا تھا۔ ان کی حالت بگڑ گئی تب نبی جود جارہے وہ بول سکتی تھیں وہ جامعہ کی نذر ہوتے تھے۔ ۱۴ اپریل ۱۹۷۷ء کو ان کی سانس اکھڑ چکی تھی انھیں دیکھنے کے لئے معمول سے زیادہ لوگ چلے گئے، کئی گھنٹے بعد انھیں ذرا سا ہوش آیا اور انھوں نے چار پانچ لوگوں کو پلنگ کے گرد کھڑا پایا تو کہا ”آج جامعہ میں جلسہ نہ ہوگا آپ سب یہاں آگئے ہیں“ ہم نے انھیں یقین دلایا کہ ”قومی ہفتہ“ کا جلسہ ایک دن پہلے ہو چکا ہے تو انھیں اطمینان ہو گیا اور انھوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جامعہ کی فکر کے ساتھ انھیں آخر وقت تک اس پاس کے لوگوں کا بھی خیال تھا۔ ہسپتال کے جس مریض کو ضرورت ہوتی اس کے پاس وہ اپنی دوا اور غذا اور زریں کو ضد کر کے بے چین، مریضوں کا حال دریافت کرتی رہتیں ان کی تکلیف کو اپنا دکھ درد

بنالغیں۔ انتقال سے ایک من پہلے جب ان کی طبیعت ذرا دیر کے لئے سنبھلی تو انھوں نے ایک بچے کو جو قریب کے وارڈ میں رہتا تھا، روتے سنا۔ انھوں نے فوراً نرس کو بھیج کر اپنے پاس بلوایا، بسکٹ کھلائے، پیار کیا اپنے پاس لٹایا اور ٹھپک کر سلا دیا۔ یہ ان کی محبت کا آخری کرشمہ ان کی نسوانیت کا مخرج تھا۔

یہ سب کچھ میں نے دیکھا یا سنا ہے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہ کہنا چاہیے۔ ڈرنا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے مگر دل نہیں مانتا۔ آپا جان، جامعہ کو ایک بہت بڑے احسان سے شرمندہ کر کے گئی ہیں۔ انھوں نے زندگی کے جو بارہ سال ہمارے ساتھ گزارے۔ ان میں وہ برابر تکلیف اٹھاتی رہیں اور آخر وقت میں بھی وہ جامعہ کی خاطر ایک ایسے حق سے دستبردار ہو گئیں جس کو وہ اپنا حق سمجھتی تھیں۔ انھوں نے دل کی تنہائی قبول کی، عشق کو صبر کا کرہ واگھونٹ پلایا وعدہ کو امید، امید کو حسرت، حسرت کو موت بن جانے دیا اور کہتی رہیں کہ یہی مناسب ہے ان کی قربانی بار آور ہوئی، ان کی سانس اکھڑی تو جامعہ والوں کو مبارکباد دے کر اکھڑی، بس اور کچھ نہ کہوں گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مجھے قدم رکھنے کی تاب نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جامعہ والوں میں سے دو ایک بھی اس مقام تک پہنچ جائیں تو ہماری خدمت خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لائق ہو جائے گی۔

(پروفیسر محمد مجیب)

پودھری اکبر علی مرحوم

موت کسی عمر میں آئے اور ہم سے بے تعلق سے بے تعلق آدمی کو آئے کسی کے مرجانے
 کا سن کر ہمارے دل کو ایک بار تو ضرور دھکا لگتا ہے اور ہماری نظروں میں خود اپنی زندگی
 بلکہ ساری کی ساری دنیا تاریک دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن جب موت کسی ایسی زندگی کو
 ختم کر دے جس کے زندہ رہنے پر صرف اس کے خاندان اور مخصوص احباب کی زندگی
 کا دار و مدار نہ ہو بلکہ اس کے دم سے جماعت کے بیسیوں کام چلتے ہوں اس کے
 حسن اخلاق کا سکھ ہر دل پر نقش ہو۔ اس کے علم سے طالبان علم اپنی نشانی بھاتیں اس
 کی فرزانگی اور تدبیر سب کے کام آئے۔ وہ جس مجلس میں بیٹھے ہر شخص بھی چاہے کہ وہ وہاں
 سے کبھی نہ اُٹھے۔ وہ جب باتیں کرے تو سب کے دلوں کی کلیاں کھل جائیں۔ اس
 کی صحت و نومندی ضرب المثل ہو علم و حکمت کی صحبتوں میں وہ پیش پیش نظر آئے شعور
 نغمہ کا باب کھلے۔ تو سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ تدبیر امور اور نظم و نسق کا سوا
 آئے تو اس کی رائے کا ہر ایک کو خیال ہو۔ ورزش اور کسرت کے مقابلے ہوں تو وہ
 سب میں آگے ہو۔ تیراکی کے معرکوں میں اس کا نمبر سب سے اوپر ہو۔ الغرض ہر کام
 میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو اور ہر جگہ اس کی غیر حاضری لوگوں کو کھلے۔
 وہ اپنے آپ سے زیادہ ادوروں کے لئے جئے۔ اور یہ اور بچند گنتی کے لوگ نہ ہو
 بلکہ اس کے سارے جاننے والے ہوں۔ ایسے ہمہ گیر صاحبِ دل و دماغ انسان
 کی موت کے صدمے سے جیسے سن کر بیکانوں کے سانس رُک جاتے ہیں۔ اس کے

جاننے والوں اس کے ساتھیوں، اس کے احباب، اس کے بزرگوں اور اس کے بوڑھے ماں باپ، جوان بھائی اور ننھی بیاتہا بیوی پر کیا گزری ہوگی، اس کے تصور سے روح کانپ جاتی ہے۔ اس صدمہ کی الماکی اس خیال سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اکبر صاحب ابھی ابھی زندگی کے اس مقام پر پہنچے تھے۔ جہاں دل اور دماغ کی صلاحیتیں اپنے پورے عروج پر ہوئی ہیں۔

خدا کے فضل سے اکبر صاحب کی صحت ہزاروں کے لئے قابل رشک تھی۔ وہ محض کتابوں کے شیدانہ تھے بلکہ کسرت کا بھی انہیں غیر معمولی شوق تھا۔ ان کے قولئے اتنے مضبوط تھے کہ نادائق دیکھتا تو انہیں پہلوان سمجھتا۔ صحت کا ان کو اس قدر خیال تھا کہ کھلنے پینے اور دوسرے معمولات میں حد درجہ احتیاط برتتے۔ ان کا علمی مطالعہ بے حدود وسیع تھا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جسم کی بھی خوب نگہداشت رکھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس عمر میں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تعلیم کے بعد ابتدائی تجربوں سے فارغ ہو کر عملی زندگی کے ایک وسیع دائرہ میں قدم رکھا تھا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ اور وہ سخت سے سخت کام کرنے کی پوری استعداد رکھتے تھے۔ برسوں کے مطالعہ اور تربیت کے بعد خدا نے ریاست رام پور میں ان کو کام کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع عنایت فرمایا۔ ان کے سامنے ایک وسیع میدان عمل تھا۔ دل میں بڑے بڑے دلوے تھے۔ دماغ میں منجھی ہوئی عقل اور تجربوں پر کسی ہوئی سمجھ کی فراوانی تھی بازوؤں میں طاقت تھی۔ ان کی صحت کا ٹوکیا کہنا۔ اس بھرپور جوانی میں جبکہ اکبر صاحب کی ہر صلاحیت اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ موت نے ان کے فیوض سے ان کے ساتھیوں جامعہ کی برادری اور ریاست رام پور کو ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا۔ جن لوگوں کو اکبر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے یا جن بزرگوں کے ساتھ اکبر صاحب نے کام کیا ہے یا ان کے وہ احباب جو ان کی دلی انگلیوں اور آرزوؤں کو جانتے ہیں، وہی اس بات

کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بے وقت موت نے جامعہ اور رام پور کی زندگی میں کتنا بڑا رخنہ پیدا کر دیا ہے جس کا بھڑنا شاید ہی ممکن ہو۔

اکبر صاحب جامعہ سے بی اے کر کے انگلستان تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے آپ نیویارک گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی۔ امریکہ کے دوران قیام میں آپ کو ۱۸ ماہ تک نیویارک کے سب سے بڑے ہسپتال میں موت و حیات کی کٹنگس سے عہدہ برآ ہونا پڑا۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں کہیں گھوڑے سے گرا تھا اس وقت تو کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن بعد میں اس چوٹ نے ناسور کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ نیویارک میں ۱۸ ماہ تک اس کی وجہ سے موت سے بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔ قسمت اچھی تھی۔ کہ وہاں کے ڈاکٹروں کے لا علاج بننے کے باوجود بچ گئے۔ اور دوبارہ غیر میں موت نہ آئی اس بیماری نے گوہٹ کی جلد کو چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔ لیکن صحت کے بحال ہونے ہی اکبر صاحب پھر پہلے کی طرح نو مند اور مضبوط ہو گئے۔

امریکہ سے لوٹے تو اپنی مادر علمی کی خدمت میں لگ گئے۔ چنانچہ جامعہ کے مدرسہ ابتدائی کی نگرانی آپ کے سپرد کی گئی۔ ایک برس کے بعد مدرسہ ابتدائی فردل باغ کو دریائے جنا کے کنارے جامعہ نگر کی نئی عمارتوں میں منتقل ہوا تو اکبر صاحب جامعہ نگر اپنے مدرسے کو لے کر لوہے پہنچے جیسے کوئی طاح سمندر کے طوفان کا مارا ہوا کسی جزیرے میں جاتے۔ اور وہاں اسے از سر نو زندگی کی تعمیر کرنی پڑے۔ مدرسہ ابتدائی کی عمارت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہیں کہیں چھتیں پڑ رہی تھیں کوڑا تو شاید ایک بھی نہ لگاتھا، اتفاق سے اس سال بارش بھی زیادہ ہوئی۔ اور پھر ارد گرد چاروں طرف جنگل تھا اور آس پاس کے لوگ نئے آنے والوں سے بالکل نامانوس تھے۔ عمارت ناکافی، بارش حد سے زیادہ طیرا پھیلا، اور خوب پھیلا، چھوٹی عمر کے بچے، عمارت کے ذرا باہر جاتیں تو سانپوں کے غول زینگے نظر آتیں اس پر ہر وقت چوروں کا خطرہ، اور سب سے بڑی بات یہ

تھی کہ جامعہ کی مالی حالت مستقیم اتنے دام کہاں کہ ضرورت کا سارا سامان ایک دم مہیا کیا جائے۔ استادوں کو کئی کئی ماہ تک پیسے کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ اس بے سرو سامانی کے باوجود اور ان بڑے حالوں میں بھی یہ وحشت زافضا اکبر صاحب کے دم سے مسرت زار رہی ہوئی تھی۔ اساتذہ اتنے خوش و خرم نظر آتے کہ فردل باغ والے ان کے ساتھی ان پر رشک کرتے۔ چھوٹے بچے جامعہ منگر کی زندگی کے شوق میں گھروں کو بھول جاتے، بسکائ سیر و تفریح، تیراکی اور کھیلوں کے آئے دن کے مقابلے اس شغل کو یہاں کے رہنے والوں کے لئے پر رونق آبادیوں سے زیادہ دل کش بنا رہے تھے، اکبر صاحب نے جامعہ منگر میں صرف مدرسہ کی زندگی کو بہتر نہ بنایا بلکہ انھوں نے اس پاس کے دیہات میں جو چودھری تھے، ان سے تعلقات استوار کئے، وہ ان کی غمی خوشی میں جاتے۔ ان کی شادیوں میں شریک ہوتے اور نیوتے ڈالتے۔ اکبر صاحب کو اس زمانے میں جب کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتا تو وہ انھیں بھی ایک بچہ سمجھتا۔ بچے ان سے اتنے مانوس تھے کہ شاید وہ اپنے والدین سے بھی نہ ہوں۔ وہ ان کی اگھلیاں پکڑ لیتے ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتے۔ کوئی شکایت ہوتی تو سیدھے ان کے پاس پہنچتے۔ دن ہو یا رات کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ کسی بچہ کو کوئی ضرورت پڑے، اور اکبر صاحب وہاں موجود نہ ہوں۔ اساتذہ کی مجلس میں اکبر صاحب ایک بے تکلف دوست کی حیثیت میں چہچہاتے نظر آتے۔ وہ مدرسہ کے صرف ہیڈ ماسٹر نہ تھے بلکہ وہ ہر استاد کے دلی دوست، ہر مشورہ میں اساتذہ کے شریک اور ہر کام میں ان کے ہمدرد تھے۔ وہ تعلیمی معاملات میں ان کی رہنمائی کرتے۔ علمی گفتگوؤں میں اکبر صاحب سے استفادہ کیا جاتا۔ انہی امور میں ان سے رائے لی جاتی۔ یہاں تک کہ کپڑوں، کتابوں اور عام زندگی کے معاملات میں ہر شخص اکبر صاحب سے متصوّل کرنا ضروری سمجھتا اور پھر اکبر صاحب جامعہ منگر کے قرب و جوار کے دیہات کے چودھریوں میں بیٹھے یوں معلوم ہوتے کہ گویا وہ بھی ان میں کے ایک چودھری ہیں۔ چونکہ دیہات

کی زندگی کے ہر شعبے کو جانتے تھے۔ اس لئے وہ آسانی سے دیہات والوں سے مکمل مل جاتے۔ اور سب ان کو اپنا بھجنے لگتے، اور ان کی ہریات کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے۔ اکبر صاحب پورے پانچ برس تک مدرسہ ابتدائی کے نگران رہے۔ اس زمانے میں مدرسہ ابتدائی کی شہرت ہندوستان کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ چنانچہ ہر نئے سال کے شروع میں داخل ہونے والے طلبہ کی اتنی درخواستیں آتیں کہ ان میں سے اکثر کو مسرد کرنا پڑتا۔ اکبر صاحب کو یہ مدرسہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ گرمیوں کی چٹھیوں میں سب لوگ گھروں کو چلے جاتے لیکن اکبر صاحب بدستور جامعہ نگر ہی میں مقیم رہتے۔ اور فرصت کے ان اوقات کو وہ جس طرح صرف کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مروجہ کو یہ مدرسہ کس قدر عزیز تھا۔ صبح ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے اور پھر فقیر مالی کو پھاڑوں کے لئے پکار پڑتی۔ فقیر اپنے ساتھی مالیوں کو لے کر آ جاتا۔ ادھر اکبر صاحب نیکر پہن کر نکل آتے اور کھڈائی کا کام شروع ہو جاتا۔ اکبر صاحب کو یہ فکر ہوتی تھی کہ برسات سے پہلے پہلے ہال کے لئے نالیاں کھد جائیں تاکہ اگست میں مدرسہ کھلے تو نئی ہالیں مدرسہ کی زینت کے لئے آگ کر تیار ہوں۔ انھیں اس کام میں اتنی جلدی ہوتی تھی کہ اگر اتفاق سے ان کا کوئی دوست آ جاتا تو وہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک پھاڑا دے دیتے۔ اور جب تک دھوپ کافی تیز نہ ہو جاتی، بڑے انہماک سے اس کام میں لگے رہتے۔

اکبر صاحب بڑی دل جمعی اور خوش اسلوبی سے مدرسہ ابتدائی کے کام کو چلا رہے تھے کہ ریاست رام پور کی طرف سے شیخ الجامعہ سے درخواست کی گئی کہ وہ جامعہ میں سے کسی لیے صاحب کو مستعار دیں جو ریاست کی تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ یہ کام غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا۔ ریاست میں کئی پرائمری اسکول تھے۔ بہت سے مڈل اسکول بھی تھے۔ دو تین ہائی اسکول تھے اور ایک انٹر میڈیٹ کالج تھا۔ اکبر صاحب

شعبہ تعلیم کے سکریٹری مقرر ہوئے۔ اور نعیم کے متعلق تمام کاموں کی نگرانی آپ کے سپرد ہوئی۔ اکبر صاحب نے یہ کام جس عمدگی سے کیا، اس کی تفصیلات میں جانے کا یہ موقعہ نہیں۔ قیمتی سے مرحوم کو موت نے اتنی جہالت نہ دی کہ جو کچھ وہ کرنے کا عزم رکھتے تھے اس کو تمام کر ملتے۔ لیکن اس قلیل مدت میں بھی ہر شخص آپ کے حسن اخلاق کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ مرحوم کے ساتھی تو ان کی خبریوں کے معترف تھے ہی چنانچہ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ آپس کی ملاقاتوں میں مانعہ نہ ہو جائے۔ ان کے علاوہ مرحوم کے بڑے بھی دل سے ان کی عزت کرتے۔ ان کو اپنا ایک عزیز سمجھتے۔ اور ان کی رائے اور سمجھ پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ جن لوگوں کے دلوں میں مرحوم نے گھر کیا تھا وہ ان کے ساتھ کام کرنے والے کالج اور اسکولوں کے اساتذہ تھے۔ اکبر صاحب خود اساتذہ محکمے تھے اور وہ ہمیشہ بڑی سے بڑی مجلس میں نہایت فخر سے یہ کہا کرتے کہ میں جامعہ کے پرائمری مدرسہ کا استاد ہوں۔ اس لئے وہ اپنے ماتحت اساتذوں سے بڑی محبت اور دل میں سے پیش آتے، اور ان کی سنتے اور نہایت عمدہ طریقہ سے ان سے اپنی کہتے ریاست رام پور کے چھوٹے سے چھوٹے اور دور افتادہ مدرسہ کے کسی استاد سے پوچھتے وہ سکریٹری صاحب کا مداح نظر آئے گا ممکن ہے ایک بار ہی اس مدرس کو سکریٹری صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو لیکن ایک ملاقات میں جس خوش دلی، بے تکلفی اور مسکراہٹ سے انھوں نے بات کی ہوگی اس کا اثر مدرس پر اس قدر اچھا پڑا ہوگا کہ وہ انھیں اپنا بہتر دوست سمجھنے لگ گیا ہوگا۔ اور ساری عمر ان کو دعائیں دیتا رہے گا۔

اکبر صاحب رام پور میں تھے صحت ماشاء اللہ بہت اچھی تھی۔ انہی دنوں چیف منسٹر صاحب نے انھیں دہلی بھیجا کہ ریاست کی ایک سرکاری عمارت کی تعمیر کے سلسلہ میں ایک مشہور (ARCHITECT) سے مشورہ کریں اس سے مل کر وہ باہر نکلے تو ادھر ادھر کہیں ٹیکسی نظر نہ آئی۔ آپ نے ایک تاکہ لیا۔ اور کناٹ پلس (نئی دہلی سے

جل دئے۔ ٹھوڑی دور گھٹتے تھے کہ کوچبان نے گھوڑے کو مارنے کے لئے چابک بڑے زور سے گھمایا۔ مرحوم ناگہ کی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے چابک بجائے گھوڑے کے گھٹنے کے آپ کے ماتھے پر لگا اور آپ تقریباً بیہوش سے ہو گئے۔ کوچبان نے پوری قوت سے چابک کو حرکت دی مگر چابک کے نئے مرحوم کی آنکھ اور ماتھے کو پھیلنے لگیں اس وقت مرحوم کو بڑی مشکل سے سنبھالا گیا۔ اس چوٹ کے بعد چند دنوں تک آنکھ میں سخت درد رہا۔ لیکن سینکڑوں سے افاقہ ہو گیا اور چابک کی چوٹ کا ان کو خیال نہ رہا۔ دو تین ماہ بعد یکسخت ان کے ماتھے میں درد اٹھا اور انھوں نے محسوس کیا کہ آنکھوں کی بنیائی بھی کم ہو رہی ہے وہ اسے معمولی آشوب چشم سمجھے اور آنکھوں کا معائنہ کروا کے عینک لے لی لیکن گاہے گاہے ماتھے میں برابر درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں اور بصارت انہی کم ہو گئی کہ قریب کی چیز بھی مشکل ہی سے نظر آتی۔ پہلے رام پور علاج ہوا۔ پھر مرحوم دہلی آئے۔ دہلی سے مدراس گئے آخر کس سے یہ پتہ چلا کہ دماغ میں ٹیومر (پھوڑا) ہے اس سلسلے میں سارے جن کئے گئے۔ اور ہر طریقہ علاج آزمایا گیا۔ مرحوم مسلسل ایک برس تک بڑے صبر و رصا سے درد کی ناقابل برداشت تکلیف کو جھیلنے رہے۔ نظر بالکل جا چکی تھی جب درد کا دورہ پڑتا تھا تو جب تک برداشت کی سکت رہتی، برداشت کرتے رہتے اور آخر جب یارائے ضابطہ نہ رہتا تو بے ہوش ہو جاتے جس طرح زندہ دلی۔ خوش مزاجی، قہقہوں اور ہنسی خوشی میں انھوں نے زندگی کے دن گزارے تھے۔ اسی طرح جب اس موذی اور جان لیوا اذیت کی مرحوم پر افتاد پڑی تو اس کرب اور مصیبت میں بھی ان کی طبعی زندہ دلی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور وہ بڑی ہمت اور دلاوری سے ہر دکھ کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔

بیاری کے آخری دنوں میں مرحوم کی بصارت بالکل جا چکی تھی۔ نمونہ چشم فصل ہو گیا تھا۔ درد کی ٹیسیں بھی برابر اٹھتی رہتی تھیں۔ لیکن جب کبھی ذرا سا سکون ہوتا اور

کوئی دوست بیمار داری کو آنکلتا تو پھر لطیف گفتگو شروع ہو جاتی۔ بیماری کے زمانے میں جن جن مصیبتوں سے سابقہ پڑ رہا تھا۔ مرحوم نے نہایت موثر اور دل کش اشعار میں ان کا نقشہ کھینچا تھا۔ باتیں کرتے تو بوجوں معلوم ہوتا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں۔ گھنٹوں اپنے حافظے سے علم و حکمت کے انمول موتی جو برسوں کے مطالعہ سے فراہم کئے ہوئے تھے سناتے۔ بیماری کے اس تمام زمانے میں جس کی تکلیفوں کی دیکھنے والے بھی تاب نہ لا سکتے تھے مرحوم نے کبھی اپنی زبان سے ایک کلمہ شکایت بھی نہیں نکالا۔ آپ اکثر فرماتے کہ مجھے قدرت سے کسی بات کا کوئی شکوہ نہیں۔ اس نے مجھے بہت کچھ دیا اور بہت زیادہ فرجی سے دیا۔ والدین کی محبت دی، دوستوں کا اعتماد دیا، علم کی نعمت عطا فرمائی۔ جب تک تندرست رہا۔ بھرپور صحت دی۔ اس نے دیا اور وافر دیا۔ اب مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔

بیماری کے ان ہولناک ایام میں جو کچھ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی فرصت ملی، تو اس کے کھینے کی کوشش کی جاسکتی۔ بے شک وہ اس دنیا سے رضائے الہی پر راضی ہو گئے۔ اور ہم مجبوروں کی کیا مجال کہ اس کی رضا میں داخل انداز ہوں لیکن اکبر صاحب کی موت ایسا حادثہ نہیں کہ ان کے جاننے والے اسے بھول جاتیں۔ اکبر آج ہم میں نہیں لیکن ان کی یاد دلوں سے کبھی محو نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ یاد رہنے والی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے مرنے سے وہ خوبیاں مر نہیں سکتیں۔ جامعہ کی برادری اور ان کے رام پور کے ساتھی مرحوم کو کبھی بھلا نہیں سکیں گے۔

عربی زبان کی شہور شاعرہ خنساء جو ساری عمر اپنے جواں مرگ بھائی صخر کا نوحہ کرتی رہی، مرحوم بھائی کے متعلق ایک شعر میں کہتی ہے ”آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو وہ مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے (کیوں کہ وہ صبح میدان کارزار میں شجاعت کے جوہر دکھاتا کا عادی تھا) اور جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو مجھے صخر یاد آتا ہے (شام کو وہ

ہمان نوازی کے فرائض ادا کرتا تھا، خساء کو تو صرف صبح اور شام کو منحرفا داتا تھا۔ لیکن اکبر کے دوست، اس کے بھائی، اور اس کے ساتھی جب تک وہ زندہ ہیں ہر نخل میں اور ہر پچی کے موقع پر اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ کیونکہ شعر و نغمہ کی کوئی مجلس ہوتی تھی تو اکبر اپنے دل سوز نغمہ اور پُر کیف اشعار سے سب کو مملوظ کرتا تھا۔ علم و حکمت کا مضموع ہوتا تو اکبر اس میں اپنے کمالات علمی دکھاتا۔ اور جسمانی مجلس اور کسرت کی سرگرمیوں میں شریک ہوتا، تو سب سے اپنے جوہر کا خراج تحسین حاصل کرنا وہ ہر نخل کی جان تھا۔ اجاباً کی صحبتیں اس کے دم سے زندہ تھیں وہ مر گیا، زندہ دلی، علم، حقیقت رس بھگاہ اور ایک لفظ میں زندگی ہمارے ہاں سے رخصت ہو گئی۔

(محمد سرور)

چود مری اکبر علی مر موم
کتابخانه جامعہ دولہا
کراچی

آہ سعد

راستے میں کوئی ساتھی چھوٹ جاتا ہے یا الگ ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ جب وہ ملے گا تو اس سے لڑیں گے اور جو پریشانی ہم نے اٹھائی ہے اسکا پورا بدلہ لیں گے جسے موت جدا کرے اس سے کس منہ سے شکایت کیجیے؟ اور ہمارے سعد صاحب کو تو کوئی تکلیف، کوئی دنیاوی امید جامعہ سے جدا نہ کر سکتی تھی۔ زندگی کے آخری دور میں بھی انھوں نے جامعہ واپس آنے کا سامان کیا تھا۔ تقدیر انھیں کہیں اور لے گئی اور ہم انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ اب بھی نظر انھیں ہر طرف تلاش کرتی ہو اور یہ خیال دل سے نہیں نکلتا کہ ہم یکایک اور بلائیں تو وہ پھر آجائیں گے، پھر ہمارا اور ان کا بیخ اور خوشی، کام اور آرام میں ساتھ ہوگا جامعہ کی زندگی نے جامعہ والوں کو ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ، ایک خاص فضا اور کیفیت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی چلا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اجتماعی جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا ہے جب کسی کی دہنگی ایسی ہو جیسی کہ مرحوم کی تھی اور جوش کی شدت دل کی صفائی، طبیعت کی سادگی انوکھے پھولوں کی طرح کھلتی رہتی ہو تو جدائی دل کے باغ کو بے رونق کر دیتی ہو اور نظر یابوس، دل افسردہ ہو جاتا ہو۔ خدا کی مشیت نے ہمیں برس کے بعد ایک ساتھی کو چھڑا دیا ہے جسے محنت اکثر بے قرار کر دیتی تھی جس کا دل ہمارے دلوں سے کہیں زیادہ حساس تھا۔ جس کا استقلال اور ایثار جامعہ کی استقامت کے اسرار میں سے تھا۔ اس جدائی کا مصدہ اس لئے اور بھی زیادہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھی کی خدمت کرنے کا کوئی موقع نہیں نصیب ہوا ہم صرف مرحوم کے اس عظیم الشان انکسار پر حیرت کرتے رہ گئے کہ انھوں نے جدائی کو بھی ایک ہنگامہ اور دوسروں کے لئے زحمت جانا۔ اور دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ

گویا ابھی کہیں جانا ہی نہیں تھا۔

جامعہ والوں کے منصوبے ان کی زندگی، ان کی جان ہیں۔ ان منصوبوں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی تکمیل ایک شخص کی مدت عمر میں ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا کسی کا منصوبہ ہوتا ہے لمبی اس کی عمر ہوگی اور وہ اس وقت بھی زندہ رہے گا جب اس کا جسم خالی خاک بن جائے گا اور اس کے مادی وجود کے کوئی آثار نہ رہیں گے۔ ہمارے مرحوم ساتھی کے جو سب سے عزیز منصوبے تھے ان کا تعلق کسی ادارے اور کسی زمانے سے نہیں تھا۔ وہ نوع انسانی کے دائمی منصوبوں میں سے تھے اور ان کے مقابلے میں ہمارے سارے کام ضمنی اور وقتی ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ اس حقیقت کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھیں۔

خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اتنا صبر دے کہ اپنے رفیق کی جدائی کے صدمے برداشت کریں اور اتنی توفیق دے کہ اپنی زندگی کو خلوص، صداقت اور عبادت کا وسیلہ بنوئے بنائیں جیسا کہ ہمارے مرحوم ساتھی نے بنانا چاہا تھا۔

پروفیسر محمد مجیب

مولینا سعد الدین انصاری

زندگی میں شخصیت گرا افراد تو کبھی کبھار ہی ملتے ہیں معمولاً لوگ خود اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے اپنے گرد ایک حلقہ سا بناتے ہیں۔ اس حلقے میں شخصیت تو بس ایک ہی کی بنتی ہے اور باقی سب اس کے حوالی ہوتے ہیں ایسی غیر معمولی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں اور صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہیں جن کی بدولت قومی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ جو زندگی کے دھارے کو بدل کر نئی راہوں پر لے آتی ہیں۔ بھلا ایک اچھی سماج کے خواہش مند ان گنت افراد اس گنی جی اور آدمی کی پہنچ سے اونچی۔ اوتار اور اقطاب جیسی ہستیوں کے بھروسے پر کب تک بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ وہ اگر ایک نئی سماج کی طرح ڈالیں۔

اچھی سماج کے جنم اور بقا کے لئے تو رواں دواں زندگی میں ایسے عام اور بہت سے نمونوں کی ضرورت پڑتی ہے جو زندگی کی عام معتدل سطح کو نہ تو اتنا گھٹائیں کہ زمین میں پوہست ہو جائے اور نہ اتنا چڑھائیں کہ یہ آسمان کی زینت بن کر رہ جائے۔ زندگی کے چٹے رسنے بند ہو جائیں تو سماج کی کھیتی مر جھا جائے اور اگر ابل پڑیں تو یہ کھیتی سیلاب میں بہہ جائے یا گل سڑ کر رہ جائے اصل چیز یہ ہے کہ اچھی سماج کی زندگی میں ایک ہم آہنگ نئے کی سی روانی پیدا کی جائے اور یہی آسان سی بات ہے جس کے لئے زندگی کو کیسی کیسی مشکلوں اور کیسے کیسے جھیلوں سے گزرنا پڑتا ہو اور پھر بھی یہ ہموار سطح پر نہیں پہنچتی۔

اس آسان اور اچھی زندگی کی تعمیر کے لئے یوں ہمیشہ مفکروں کے ذہن میں نئے نئے نقشے بنا کرتے ہیں مگر ان خیالی نقشوں کو حقیقت کا جامہ پہنانا ایک کمال استاد ہی کا منصب ہے۔

جناب مولانا سعد الدین انصاری مرحوم کی سب سے بڑی خصوصیت جو ان کی زندگی کو ہموار انسانی سطح پر قائم رکھ سکی یہ تھی کہ وہ ایک استاد تھے اور سچے استاد۔

سچے استاد کی زندگی معمولی انسانیت کے رنگ میں رنگ کر نکھرتی ہے اور مقبولیت حاصل کرتی ہے مرحوم سعد صاحب کی زندگی کو اس کسوٹی پر بیٹھنے تو یہ معلوم ہو گا کہ وہ صرف معروف ہی نہ تھے بلکہ صحیح معنوں میں مقبول بھی تھے۔ مقبولیت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ استاد اپنی بات کہنے کی جگہ ناخبر کار شاگردوں کی ہر بات مان کر ان کی زندگی میں گم ہو جائے اور خود ان کے سامنے کوئی نمونہ ہی پیش نہ کرے۔ ایسی نرالی مقبولیت جو قدیم مشرقی شاعر بھی نہ بناہ سکا بھلا استاد کے منصب کے ساتھ کب کھپ سکتی ہے استاد کی مقبولیت کے منے یہ ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کی زندگی میں ایسا بادقار سا تھی ہو جس کے ساتھ نباہ بہت مشکل نہ ہو۔ اس کی اپنی سیرت میں پختگی ہی نہ ہو بلکہ جاذبیت بھی ہو۔

استاد محترم کی سیرت کا لب لباب یہ ہے کہ انھوں نے ۱۲۱۷ھ سے ۱۳۶۶ھ تک یعنی مسلسل چوتھائی صدی تک اپنی حقیقی مذہبیت، سچی وطنیت، عزیزوں کی حرمت، رفیقوں کی مروت اور ایک سچے استاد کی محنت کا کھرا اور آسان نمونہ پیش کیا۔

مرحوم کی تعلیم ندوۃ العلماء میں مکمل ہوئی لیکن ایک خالص مذہبی ماحول سے فراغت حاصل کرنے پر علم کی یہ پیاس جو کم ہی بجھتی ہے مرحوم کو دارالعلوم سے

علی گڑھ کھینچ لائی۔

نوجوان طبیعتیں عموماً عجلت میں فیصلہ کرنے کے بعد بہت ہی کم اس پر نظر ثانی کرنا گوارا کرتی ہیں۔ لیکن مرحوم کو ترک موالات کے نعروں نے علی گڑھ میں قدم رکھنے سے پہلے ہی جو کتنا سا کر دیا۔ ترک موالات کا تقاضہ جو اس وقت ”عین ایمان کی علامت“ تھی پورے جوش سے آپ کے دل میں موجیں مارنے لگا۔ لیکن اس کی سمت اوروں سے کچھ مختلف تھی۔ بہتوں نے ”زندہ باد“ کے نعروں سے متاثر ہو کر اور بھولوں کے ہاروں سے دب کر زندگی کو سیاست کے پر شور سمندر میں بے پرواں جھوڑ دیا تھا۔ پر کچھ نے ہمت کر کے اسے کھینے کی ٹھانی۔ کام دیکھنے میں کیسا سادہ تھا۔ کر دکھانے میں کتنا مشکل۔ مگر مرحوم کی جوان ہمتی نے اس سخت مشکل کو ہنستے ہنساتے آسان کر دکھایا۔

علی گڑھ کالج کی جگہ جامعہ ملیہ میں ”جدید تعلیم“ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ابھی کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس نیشنل یونیورسٹی کے خومی کام کرنے والے اساتذہ نے عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ سے جوان کے ہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تعلیم کے کام میں کچھ مدد جا ہی۔

انگریزی مدارس سے ہجرت کرنے والے طلبہ عربی سے بھلا کہاں آشنا ہوتے لیکن اب اسلام اور قرآن کے عشق میں انھوں نے بھی عربی پڑھنے کی ٹھانی۔ انہی اسلامیات کی تعلیم دینے والے طلبہ میں سے ایک مرحوم سعد صاحب بھی تھے۔ آخر کار اسلامیات کی تعلیم میں دلی شغف اور صحیح دجسپی کے سبب وہ اپنی انگریزی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ قرآن کریم کے مطالعہ میں ابتداء ہی سے گہرا انہماک تھا اس لئے تفسیر کے مطالعہ کی غرض سے ہندوستان کے مشہور عالم دین اور تفسیر کے فاضل علامہ مولانا حمید الدین صاحب فراہی کے حلقہ

درس میں شامل ہو گئے۔

سیاست کا بخار اترنے پر جب نوجوانوں کی نظر میں دنیا تاریک ہو گئی تھی اور انھیں ہر نمبر ہی کام سے وحشت ہوتی تھی اور جب تکان اور ندامت سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں سعد صاحب مرحوم اطمینان قلب سے تعلیم جیسے بے مزہ کام میں دل شوق سے لگ چکے تھے۔

اس تھوڑے سے عرصہ میں جو زندگی کی نئی نئی شکل راہوں پر چلنے میں گذرا ان کی پر خلوص بہت راہ کی ہر تاریکی کو چیر کر رہنمائی کا منصب ادا کرتی رہی۔

عین شباب کے زمانے میں انھوں نے عہد کیا کہ ۲۰ سال یا تا زندگی جامعہ ہی میں کام کروں گا اور اس عہد کو بڑے شوق و جوش سے نباہ کر قوم سے کوئی داد اور صلہ لئے بغیر دنیا سے اٹھ گئے اور ہم نوجوانوں کو وہ سبق دے گئے جو بھلا یا نہ جائے گا۔

مرحوم کی زندگی کا ایک مختصر زمانہ جامعہ ازہر مصر کی تعلیم میں بسر ہوا۔ وہی مصر جو نئی زندگی کا گہوارہ بن اٹھا اور جس پر یہ بنیادیں شدت سے مسلط تھا۔ سچی اور بڑے خلوص طبیعت اس شدت کے غلبہ میں بھی راہ اعتدال سے نہ ہٹی۔

اپنے معمولات کی پابندی اپنے فرائض کی ادائیگی اپنے ساتھیوں کا خیال مہمانوں کی تواضع ان کی زندگی کے اہم اور محبوب عناصر تھے جو جدید تہذیب کی فضا میں بھی قائم رہے وہ جس مسکراتے ہوئے چہرہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مدت کے لئے مصر تشریف لے گئے۔ اسی بے تکلف تبسم کے ساتھ جامعہ ازہر کے فاضل ہو کر ہم سے آئے۔

مرحوم کی مذہبی شدت مشہور تھی پر وہ محض رسوم و عبادات ہی میں نہیں بلکہ

صفائی اور سچائی میں بھی ان کی کوئی ناز قضا نہ ہوتی تو سخت دشواری اور لاچارگی میں بھی انھوں نے صفائی کا پورا پورا خیال رکھا۔

ایک بار کھانے کے بعد شفق استاد ہمارے کھانے کے کمرے میں تشریف لائے۔ دسترخوان زیادہ صاف نہ تھے۔ بس یہ بات ان کی صفائی پسند طبیعت گوارا نہ کر سکی۔ وہ بہت خفا ہوئے اس پر کسی نے کہا ”کیا کر بے مجبوراً کھاتے ہیں“ اس پر وہ اور خفا ہوئے اور غصہ سے فرمایا کہ پھر تم لوگ یہ دسترخوان پھاڑ کیوں نہیں دیتو اور کیسے ان پر کھانا گوارا کرتے ہو۔

سعد صاحب مرحوم جن کی ظاہری صفائی سے بڑھ کر کے دل کی صفائی تھی وہ غلطی پر خفا ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے کبھی زیادہ خفا ہو جاتے تو پھر اتنی ہی محبت سے بعد میں خفگی کی وجہ سے معاملہ کو صاف کر لیتے۔

میں کئی بار ان کی خفگی کا نشانہ بنا۔ خفگی کے بعد چلتے پر بلا کر محبت سے منانا ان کی عادت تھی۔ ایک دفعہ بہت معمولی سی غلطی پر محترم استاد اتنے خفا ہوئے کہ مجھ سے خفگی برداشت نہ ہو سکی۔ انھوں نے حسب عادت مجھے چارہ پر بلایا۔ میں گیا تو پرچا۔ پینے سے پہلے کچھ افسردگی سے کہنے لگا۔ آپ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے بے حد خفا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اور ساتھی بھی تو اسی طرح کی کتنی غلطیاں کرتے ہیں مرحوم نے اس کے جواب میں اپنے خاص لہجہ اور خاص انداز میں فرمایا۔ میرے عزیز یہ بناؤ کیا تم بھی اوروں ہی کی طرح ہو۔ میں تو تمہیں اوردن سے کچھ مختلف سمجھتا تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں بھی اوردن کی طرح نظر انداز کر دیا کروں۔

مرحوم کی اس مختصر بات نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور میں نے سوچا کہ شاید یہ خصوصیت صرف میرے ہی لئے ہو۔ لیکن اپنے شاگردوں سے ان کا

سلوک ایسا ہی تھا اور غالباً اسی سلوک کا نتیجہ تھا کہ ہمیں ان سے دلی تعلق تھا۔ مجھے مشفق و محترم سعد صاحب کے ساتھ اکثر کام کرنے کا موقع ملا۔ خاص طور پر مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی تبلیغی جماعتوں میں عموماً مرحوم کے ساتھ میوات اور کئی دوسرے مقامات کا سفر کیا۔ ہم خیالی اور خصوصی شفقت کی وجہ سے استاد محترم اکثر موقعوں پر مجھے آگے بڑھا کر میری بہت افزائی کرتے اور پھر بعد میں مناسب تنقید کے ذریعے میری تربیت فرماتے مرحوم کی بزرگانہ شفقت اور مخلصانہ محبت میں ایک عجیب طرح کا غیر محسوس اثر تھا جسے الفاظ میں ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ ایک بار استاد محترم کی طبیعت ناساز تھی ہم لوگوں کے امتحانات ہو رہے تھے اس لئے صرف ایک آدھ دفعہ جا کر مزاج پرسی کی اور چلے آئے رات کو مجھے اچانک خیال ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ طبیعت زیادہ ناساز نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ آخر کتابیں چھوڑ کر سیدھا کمرے پر گیا۔ دیکھا تو بخار بہت تیز تھا اور اتفاق سے کوئی موجود بھی نہ تھا میں نے ہاتھ پیروں کی مالش شروع کر دی۔ دیر تک بیٹھا مالش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ کافی دیر بعد پسینہ آکر بخار کم ہو گیا۔ میں آنے لگا تو انھوں نے پوچھا، کون میں نے سوچا کیا کہوں مگر میرے جواب کا انتظار کئے بغیر وہ خود ہی پہچان گئے اور فرمایا بھئی میری طبیعت گھبرا رہی تھی سوچا کہ تمہیں بلواؤں مگر تم خود ہی آگئے اور میں نے محض اس قیاس پر کہ تم ہو گے شروع میں کچھ نہ کہا پھر سوچا شاید کوئی اور ہو اس لئے نام پوچھ لیا مجھے اس پر تعجب کے ساتھ کچھ ہنسی بھی آئی اور میں نے اجازت چاہی مرحوم نے بہت دعائیں دیں اور اصرار سے کہا اب پڑھنا نہیں سوچانا۔

مرحوم کی زندگی کے ضبط و نظم اور اعتدال کی ایک دلچسپ مثال ان

کا پروگرام تھا۔ خود کئی بار فرمایا میں تو آٹھ گھنٹے پڑھتا ہوں۔ آٹھ گھنٹے آرام کرتا ہوں اور آٹھ گھنٹے دیگر ضروری کام انجام دیتا ہوں۔

مرحوم کی وطن دوستی بھی ان کے مذہبی شغف سے کچھ کم نہ تھی ایک بار طلبہ کے ایک مزاحیہ جلسہ میں وہ حسب عادت شریک تھے اور دیکھی لے رہے تھے کہ ان کو اسی دوران میں کلکتہ فائرنگ کی اطلاع پہنچی وہ فوراً اٹھے اور فرمایا آپ لوگوں کا یہ جلسہ نامناسب وقت ہو رہا ہے اسے ملتوی کر دیجئے تو اچھا ہو جلسہ صین شباب پر تھا لوگوں کو یہ تقریر ضرورت سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی محفل جمی ہوئی تھی۔ لوگوں کو جلسہ کی برخاشگی کے معاملے میں کچھ مذہباً پاکر وہ خود جلسے سے چلے گئے۔

جلسے کے بعد سب نے فائرنگ کی تفصیلات معلوم کیں تو نہایت افسوس ہوا اور دوسرے دن ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا۔

جلسہ میں حکومت کی مذمت کی گئی اور مجروحین سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا مرحوم بزرگ بھی اس موقع پر اپنے جذبات کو نہ دبا سکے۔ انھوں نے خاموشی کو توڑ کر ایک پر جوش تقریر سے مجمع کو گرمادیا اور حکومت کے رویہ کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے مستقبل کے خوش آئند امکانات کا ذکر بھی کیا۔ پرآہ کسے خبر تھی کہ آزاد وطن کی تمناؤں کو دل میں چھپا کر کام میں ظاہر کرنے والے کی یہ تقریر آخری تقریر ہے۔

مشفق محترم کی تواضع اور فیاضانہ ہمان نوازی سے جامعہ میں کون ناواقف ہوگا۔ وہ اکثر دعوتیں کرتے اور اکثر دعوتوں میں بلائے جاتے اور شرکت فرماتے۔

ایک بار ہم چند بے تکلف ساتھیوں نے مل کر ایک دعوت کا سامان کیا۔

جمعہ کا دن تھا۔ فریڈ لکچریم نے خود ہی تیار کیا تھا اور سب سے الگ ایک جگہ جا بیٹھے تھے کہ اچانک عین موقع پر آپ تشریف لے آئے۔ ہم لوگوں نے معذرت کے طور پر کہا ہم لوگ تو یوں ہی مذاق کے لئے جمع ہیں فرمایا ارے بھی میں بھی تو تمہارے مذاق میں شریک ہونے آیا ہوں۔ تاکہ تم لوگوں کا مذاق اچھا ہو جائے۔

اپنے شاگردوں سے موصوف کو ایک خاص دلی لگاؤ تھا چنانچہ ان کی ہر تفریح و تقریب میں آپ پابندی سے شرکت فرماتے تھے۔ جب تک محفل میں رہتے نہ صرف خود خوش ہونے بلکہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔

موسمی پھلوں میں آم کا بے حد شوق تھا نیز کھانے کے معاملہ میں ایک خاص عادت یہ تھی کہ کوئی خاص کھانا ہو وہ بغیر دوسروں کو شریک کئے ہرگز نہ کھاتے۔ ایک بار صرف آم کھانے رخصت لے کر لکھنؤ تشریف لے گئے تو میں نے ایک خط میں طنزاً لکھنؤ کے آموں کا ذکر کیا جواب میں فرمایا ”بھئی میں آموں اور امرودوں کا احترام کرتا ہوں۔ ان کو پارسل سے بھیجا بہت برا سمجھتا ہوں جس کو شوق ہو وہ آئے اور کھائے۔“

جب کبھی ہم لوگ سیر و سیاحت کے لئے جلتے جو پروگرام بنتا آپ ساتھ رہتے اور پیدل چلنے کے معاملہ میں کبھی پیچھے نہ رہتے۔ بزم کے اکثر سیاحت کے پروگرام آپ ہی کے شوق و تجویزی سے کامیاب ہوتے۔

مرحوم بڑے لڑکوں کو قرآن کریم کا درس دیتے تھے اس درس میں ان کے ذوق و شوق سے بڑا لطف پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی دوران میں موقع اور مناسبت کے لحاظ سے علامہ اقبال مرحوم کے اشعار بڑے جوش سے پڑھتے۔ اقبال کے متعلق فرماتے یہ نظم میں قرآن کریم کی اردو تفسیر ہے۔

مدرسہ ثانوی میں اسی عقیدت و محبت کی بناء پر جو آپ کی خصوصیت سے علامہ مرحوم سے تھی آپ نے یوم اقبال کی تقریب بہت کامیابی سے منعقد کی لڑکوں نے علامہ اقبال پر مضامین پڑھے نظمیں یاد کیں۔ اچھے اشعار کے انتخاب کئے اقبال کے اشعار میں بیت بازی اور ان کے مکالمہ ابلیس و جبریل سے ایک مختصر سا ڈرامہ بھی کھیلا۔

ان تمام کاموں میں آپ کی پچھی اور محنت نمایاں تھی کچھ عرصے بعد رمضان المبارک میں آپ ہی کی تجویز سے آپ ہی کی مدد کے بھروسہ پر مدرسہ ثانوی کے طلباء نے یوم قرآن منایا۔ تمام رمضان المبارک میں اس کی تیاری رہی۔ قرآن کا مطالعہ اور اس پر مضامین کے اعتبار سے بہترین ٹکڑوں کا انتخاب۔ یوم قرآن کا جلسہ مضامین قرآن کی نمائش اس سارے پروگرام کے روح درواں آپ ہی کی ذات تھی۔

جامعہ میں قرآن کریم کی لازمی تعلیم کے نصاب کے سلسلہ میں مرحوم نے مدرسہ ثانوی کے لئے مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کے ٹکڑوں کا انتخاب کر کے کئی سال تک اس کی تعلیم دی اس کے فوائد کا تجربہ کیا اور بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔

چھوٹے لڑکوں کے لئے اسلامیات پر کئی آسان اور عمدہ کتابیں بھی تصنیف کیں جن محاسن اسلام، اچھی باتیں، درس میں داخل ہیں۔

عربی قواعد کو انتہائی سہل اور آسان بنانے کا کام بھی آپ نے بڑی کامیابی سے انجام دیا صرف دیکھو اس قدر اچھے نوٹ لکھوائے کہ کبھی کسی قواعد کی کتاب کی ضرورت نہ پڑی۔

مرحوم بہت عرصہ تک بزم ادب مدرسہ ثانوی کے صدر تھے رہے آخری کابینہ نے جب فوٹو کھوانے کی درخواست کی تو پہلے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا مگر کابینہ

کے اصرار پر بڑی خوشی اس میں شریک ہوئے۔ مرحوم کی یہ آخری تصویر تھی۔ جب تصویر بن کر آئی تو دیکھ کر سنجیدگی اور تبسم سے فرمایا اب تو بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں حالانکہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی عام کمزوری اور کچھ بالوں کی سپیدی ضرور تھی اور شاید اس لئے یہ جملہ فرمایا۔

جامعہ سے آخری بار دسمبر ۱۹۷۵ء میں مکان لکھنؤ تشریف لے گئے مہنہ خوری کو جس دن آنے کا قصد تھا اسی دن اچانک سر میں درد ہوا اور دو کی شدت نے سفر ملتوی کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن شام تک طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ مغرب کی نماز میں مسما کی۔ کھانا کھا کر آرام فرمایا۔ شب کے آخری حصہ میں دوسرا سخت دورہ پڑا۔ اور اس میں اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کو ہمیشہ خوش رکھنے والے مشفق بزرگ بڑی خاموشی سے ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے۔

انا للہ وانا الہ راجعون۔

لکھنؤ سے مکان سے چند قدم پر ایک پرانے قبرستان میں آخری آرام گاہ ہے قبر کچی ہے مگر صاف مٹی سے لپی ہوئی ہے جسے دیکھ کر مرحوم کی سادگی اور صفائی یاد آکر دل کو تڑپا جاتی ہے۔

ہارون بھائی نے قبر کے ارد گرد کچھ پھول پودے لگائے ہیں۔ سرہانے ایک پرانا درخت ہے۔ جناب ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب قبلہ نے تاریخ وفات نکالی ہے۔ سعد صاحب سچے عاشق جامعہ سے اٹھ گئے۔

مرحوم کی وفات کی خبر تیسرے دن جامعہ پہنچی۔ اظہار تعزیت کے لئے بھیجی ہو گئی۔ قرآن خوانی ہوئی انجمن اتحاد نے جس کے آپ بانی نائب صدر تھے۔ اظہار تعزیت کا جلسہ منعقد کیا۔ ڈاکٹر صاحب صدر تھے۔ فرمایا سعد صاحب جامعہ کی جماعت میں داخل ہو گئے تھے۔ ابھی جماعت اپنے آدمیوں کو مرنے نہیں دیتی

اور بری جماعت میں زندہ آدمی بھی بس مرنے ہی کے لئے ہیں اگر ہماری جماعت اچھی جماعت ہے تو ہم سعد صاحب کو مرنے نہ دیں گے اور وہ ہمیشہ اس جماعت میں اور اس کے کام میں زندہ رہیں گے۔

سعد صاحب نہ صرف ہماری جماعت کے ایک فرد تھے بلکہ وہ اس جماعت کے نقاد اور نکتہ چیں بھی تھے جن کی نصیحت کی تلخی میں بھی محبت کی صداقت صاف محسوس ہوتی تھی اور اب ہمارے ہر جلسہ ہر تقریب اور ہر نرم میں ان کی ہنسی اور قہقہے تصور کے کانوں کو سنائی دیتے ہیں خود آنکھوں کو نظر نہیں آتے سعد صاحب مرحوم کو جامعہ ہارون بھائی سے کچھ کم عزیز نہ تھی۔ پھر کیوں نہ اُسے ان کی امیدوں اور آرزوؤں کا سہارا کھا جائے۔ مرحوم کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں خدا کے ہم ان امیدوں کو پورا کر کے سعد صاحب کی روح کو سرور اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔

(رضی الدین)

صغیر مرقوم

اگست ۱۹۲۷ء میں جس وقت جامعہ نگر کی نئی بستی بھائی گئی، یہاں کے کار آزمودہ تجربہ کار اور کہنہ مشق افراد کی جماعت میں ایک بالکل ہی اجنبی مگر باہمت نوجوان بھی اپنے دل میں خدمت کا عزم اور استقلال کی قوت لے کر شامل ہوا۔
یہ شخص نہ تو جامعہ کی زندگی سے واقف تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کی کیفیت سے باخبر۔ اس کے لئے یہاں کا ہر فرد، ہر کام اور سارا ماحول بالکل نیا اور غنیر مانوس تھا۔

اس بستی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے جو خدمت اس کے سپرد کی گئی وہ دفتر کی محوری تھی۔ نو وارد نے نہ صرف اپنے آپ کو اپنے کام سے مانوس کیا بلکہ ٹپے چھوٹے ساتھیوں کے دل میں بھی جلد جگہ پیدا کر لی۔
محنت، شوق، سمجھ بوجھ، ہنس کھچہرہ، میٹھی زبان اور جی میں گھر کر سنے والے اخلاق و اطوار۔ اس برس سے خوش مذاقی اور ادبی ذوق، یہ سب باتیں جس کے اندر موجود ہوں۔ مشقت سے جو گھبراتا نہ ہو۔ ذمہ داریوں سے جسے الجھن نہ ہو۔ کام کرنے کا طریقہ اور ہر دلعزیزی کی صفتیں جس کی سیرت کا جزو ہوں۔ ظاہر ہے وہ کیوں کر مقبول نہ ہوتا۔
اسی زمانے میں اس نے اور اب سے دس برس پہلے کے مختلف ماحول، سنسان اور کم دل چسپ فضا میں بہت سے دوسرے نئے آدمی آئے، متعدد جگہوں پر رہے مگر اپنے آپ کو موزوں اور مستعد نہ ثابت کر سکے اور از خود ان کو یہاں سے کہیں

اور چلے جانے کی کوشش کرنا پڑی۔ مگر ہمارا استعداد نووارد ہر لمحہ یہ ثابت کرنے لگا کہ وہ اس مدرسے اور یہاں کے ہر ایک متعلق اور غیر متعلق کام کا اہل ہے۔ نہ صرف اہل بلکہ بہت موزوں اور مناسب۔

ان کی خوش مزاجی اور اہلیت نے ذمہ دار حضرات کو آمادہ کسب اکو دفتر کے کاموں کے علاوہ اس کے اندر دوسرے اہم فرائض کی انجام دہی کی جو خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں ان سے بھی کام لیا جائے۔

چنانچہ بہت تھوڑے عرصے میں یہی نووارد دفتر کے کاموں کے علاوہ درس و تدریس کے مشاغل میں بھی مصروف پایا جانے لگا۔

جس معقولیت اور سوچ بوجھ سے دفتری کاموں میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر لی تھی وہی انہماک شغف اور صلاحیت تعلیم کے کام میں بھی نظر آتی تھی۔ اور بالآخر دفتر سے جملہ خدمات تعلیم تربیت کی طرف منتقل کر دی گئیں وہی ذمہ دار حضرات جو نووارد نوجوان کی سابقہ خدمات جن کا ردگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ اس وقت اسی اجنبی کی تعلیم و تربیت کے قائل اور معترف بنے گئے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل طور پر اساتذہ کی جماعت میں یہ شخص شامل کر لیا گیا۔ میٹرکولیشن کے بعد طالب علمی کی تازہ اور آزاد زندگی سے الگ ہوتے ہی، ایک ایسی جماعت کا رکن اور مقبول رکن بن جانا جہاں اس جماعت کا ہر فرد اپنے سامنے تعلیم و تربیت کا خاصا تجربہ رکھتا ہو جس جماعت کے بیشتر ارکان جامعہ کے قدیم خدمت گزار۔ نہ جانے کیسی کیسی سختیاں اور دشواریاں جھیلے ہوئے۔ ان سب کی مجلس میں یہ اجنبی اب اجنبی نہ رہا تھا بلکہ اک رہا سہا اور جانا بوجھا فرد۔

تعلیم کے سلسلے میں اس کی حیثیت اک کامیاب استاد اور تربیت کے معاملے میں اس کا طریقہ کسی مستند انا بیق سے کم نہ تھا۔

اسانذہ کی وہ جماعت جس میں ادبی شغف، اور شعر و شاعری کے چرچے رہتے ہوں خواہ تنقید و تبصرے کے مرحلے انجام پاتے ہوں یہ جوان مہمت اس میں موجود اور شریک نہ صرف اک ساح اور نیاز مند کی صورت میں بلکہ مجلس کے ایک اہم اور قابلِ توجہ رکن کی حیثیت سے، گفتگو کا انداز اور مسائل پر غور و فکر میں کسی طرح اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا کہ یہ مجلس کا سب سے کم عمر اور اسکول سے نیا نیا نکلا ہوا طالب علم ہے۔ طبیعت میں شعریت ذہن میں ادبی نکتہ سنجیوں کو محفوظ رکھ لینے کی، صلاحیت قابلِ تعریف حد تک موجود تھی خود شاعر نہ تھا مگر شعری خوبیوں کو پرکھنے اور صحیح داد دینے کا مادہ کافی حد تک موجود تھا۔

مطلعے کا سلسلہ درسی کتابوں تک محدود نہ تھا بلکہ نظم و شعر کی منتخب کتابوں کی تلاش اس کو دیکھنے کا موقع نکال لینا اور اس میں سے یاد رکھنے والی باتوں کو حلقے کا جزو بنالینے کی عادت پیدا کر لی تھی۔

ایک طرف اگر ادبی مجلسوں میں شرکت کرنے اور اس میں گرامر می پیدا کرنے کی خواہش تو دوسری طرف کہیں کے میدان اور کشتی کے اکھاڑے میں اسی شغف اور اہٹاک کے ساتھ موجود — اس معاملے میں بھی کوئی باہر کا آدمی یہ شبہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ شخص نیا ہے اور نوآموز — یہی اسباب تھے جنہوں نے طلبہ کی نظر میں محبوب اور وقیع بنا رکھا تھا اور ساتھیوں کے دلوں میں قدر و منزلت کو جذبات موجب زن رہا کرتے تھے۔

نحیف الجتنہ ہونے کے باوجود سخت سے سخت کام میں اپنے سے زیادہ اچھے ہاتھ پیروالوں کے رفیق و معاون، سیر و تفریح کے دلدادہ، بھاگ دوڑ اور شکار کے شوقین، مختصر یہ کہ اس لہجہ کی ہر دل چسپی میں خواہ رزم کی ہو یا بزم کی یہ مقبول و محبوب انسان ہمیشہ اور ہر زمانے میں نمایاں طور پر نظر آتا تھا۔

جس دن سے مدرسہ ابتدائی میں قدم رکھا ہر اس موقع پر جہاں کسی نئے انتظام کی ضرورت پیش آئی اور کوئی آدمی خاطر خواہ سامنے نہ آیا صنیعہ مرحوم پر بے ساختہ لوگوں کی نظریں پڑنے لگتی تھیں۔ سادریہ ہمہ گیر صلاحیتوں کا اولوالعزم انسان اپنی خدمات پیش کر دینے سے کبھی دریغ نہ کرتا۔ چنانچہ ایک زمانے میں جب کہ مدرسے کی آبادی میں بلحاظ طلبہ، اساتذہ اور عملہ خاصا اضافہ ہو گیا۔ اس وقت مطبخ کے سابقہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب تک جن بزرگوں کے ذمے یہ انتظام تھا۔ ان کی خدمات دوسرے شعبے کے نظم و نسق کو بہتر کرنے کے لئے لازمی سمجھی جانے لگیں اب سوال یہ تھا کہ مطبخ کون سنبھالے۔ باہر کا کوئی آدمی بلایا نہیں جاسکتا تھا موجود اساتذہ میں سب کے سب مصروف، بہ کیف نظر انتخاب جا کر جو بٹھہری تو مرحوم صغیر پر سابقہ کام اور موجود ضرورت کا بعد بلکہ تقاضا ملاحظہ فرماتے کہاں تعلیم و تربیت کے فرائض کہاں فراہمی اجناس اور تیاری تقسیم طعام کی خدمت — کارپردازان مدرسہ اور منتظمین اعلیٰ کی نظر انتخاب پڑتے ہی اور زبان پر یہ کلمہ آتے ہی ”صغیر صاحب اس کام کو بھی آپ کر دیجئیں“ ہمارا مستعد اور باعمل ساتھی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس خدمت کی انجام دہی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور نہ صرف آمادہ بلکہ کام کو ہاتھ میں لیتے ہی اس انہماک خوبی اور کامیابی سے انجام دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو حیرت اور سننے والوں کو اس کی کارکردگی پر رشک آنے لگتا ہے۔

موجود مطبخ اور اس سلسلے کی اکثر و بیشتر چیزوں کی فراہمی اور انتظامات کی درغ بیل مرحوم کے زمانہ نظامت میں پڑ چکی تھی — نہ صرف اس شخص میں انتظامی قابلیت موجود تھی بلکہ اس نے اپنے قابل تعریف طالب علمانہ ذوق کے ماتحت کھانے پکانے کے فن اور اس کے رموز کو بھی نہایت طویل عرصے میں بہت اچھی طرح سیکھ لیا تھا اکتساب کا ذوق اور عمل کا شوق نہ جلنے کس حد تک اپنی طبیعت میں لے کر پیدا

ہوا تھا۔

کم و بیش یہی علم و عمل کا جذبہ ابتدائی طالب علمی کے زمانے سے عادات و اطوار میں پایا جاتا تھا، مسلسل محنت کی عادت، اور پھر جامعہ نگر اگر طرح طرح کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ان کو تن من سے کرنا۔ زندگی کو نہایت مفید مقبول اور ایک حد تک کامیاب بنائے بغیر نہ رہ سکا۔

ضروری تعلیم، مناسب عمر، دل و دماغ میں تازگی، محنت کا شوق، کتاب کا مانع، مختلف قسم کے کاموں کو حسن و خوبی سے انجام دینے کی صلاحیت یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ مرحوم اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح اگر چاہتے تو جامعہ کے علاوہ جہاں ان کو زیادہ تنخواہ کی نوکری مل سکتی تھی چلے جاتے۔ مادی حالات نے بعض اوقات اس قسم کی باتوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ احباب اور متعلقین نے بھی دوسری راہیں دکھائیں اور بتائیں۔ چاہتے تو نکل جاتے اور اپنے آپ کو مالی حیثیت سے بہتر رکھ کر زندگی گزارتے، مگر جامعہ والوں کو ان سے ان کے کام سے ان کی طبیعت سے کچھ اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ وہ صغیر کی جدائی گوارا نہ کرتے اور خود ان کو یہاں کے افراد سے یہاں کے صبح و شام سے یہاں کے مشاغل و افکار سے کچھ اتنا انس ہو گیا تھا کہ باوجود تکالیف اور پریشانیوں کے انھوں نے کسی دوسری طرف کا خیال بھی نہ کیا اور اپنے انس کو قائم اور تعلق کو نہ صرف برقرار بلکہ مستحکم کرنے کی خاطر جامعہ نگر کو سچ مچ اپنا گھر ہی بنالیا۔ اسی بستی میں جہاں اکثر بڑے چھوٹے منشر مکانات نظر آتے ہیں وہیں ایک چھوٹا سا سادہ اور خوبصورت گھر بھی بنوایا۔

خدا کے فضل سے ماں باپ بھائی بہن اور ایک ہر ابھرا کنبہ موجود مگر انھوں نے اسی پردیس کو بعض بزرگوں اور مخلصوں کی طرح اپنا دیس بنالیا۔ اور کئی برس

نیک جامعہ کے ایک مفید کارکن کی حیثیت سے اپنے ایک مختصر سے خاندان کے ساتھ رہتے رہے۔

سلسلہ سے مرحوم کی زندگی میں بعض نئے افکار شامل ہو گئے تھے، خرابی صحت نے ان کو بہت کمزور اور کسی قدر متفکر کر دیا تھا۔ کبھی خود علیل رہتے تو کبھی بچوں کی علالت کی وجہ سے پریشان بچوں سے غیر معمولی محبت تھی لہذا ان کی تھوڑی سی تکلیف مرحوم کی بہت بڑی اذیت کا سبب بن جاتی تھی۔ انہیں حالات میں سلسلہ میں جامعہ ٹریننگ کالج سے معلمی کا امتحان پاس کیا۔ اس سال زیادہ تر وہ صاحب فراش رہے مگر جو ارادہ کیا تھا اسے پورا کر ہی لیا۔ معلمی کے امتحان کے بعد صرف تین سال وہ اس پیشہ سے وابستہ رہے۔ منہاں زندگی کے افکار بھرا اپنی اور بچوں کی مسلسل خرابی صحت مجبوراً ان کو اپنی خدمات پہلے تو دفتر سہروان کی طرف اور اس کے تھوڑے عرصے بعد دفتر سبیل میں منتقل کر لینا پڑیں۔ یہاں ان کو مدرسے کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ وقت مل جاتا تھا جسے وہ اپنی صحت کو بہتر کرنے نیز بچوں کی دیکھ بھال میں صرف کرنے لگے تھے۔

وہ حالات اور وہ افکار جس نے صغیر مرحوم کو کسی قدر خاموش اور لاغر کر دیا تھا اب بدل چلے تھے، ان کے چہرے پر پہلی جیسی بشارت آچلی تھی۔ اپنے جھوٹے سے خاندان اور مختصر سے مکان میں ان کے اوقات نسبتاً فراغت سے گزرنے لگے تھے ان کے ذہن میں کچھ نئے منصوبے اور عمل کے لئے کچھ دوسرے میدان پیدا ہو چلے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے موجودہ کام کو سکون کے ساتھ اور اطمینان بخش انداز سے کرنے لگے تھے تو دوسری طرف ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی سابقہ خدمات کو انجام دینے کی خاطر کچھ اور بھی کر لیں۔ تاکہ جس طرح پہلے انہوں نے زیادہ تر اپنی کوشش، ذوق اور محنت کی وجہ سے جامعہ کے ایک تعلیمی ادارے

کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اب اور علم حاصل کر کے کچھ زیادہ فائدہ پہنچانے کے قابل بن جائیں
 ۱۹ جولائی ۱۹۶۷ء کی شام کو چلتے پھرتے ہنستے بولتے وہ اس دنیا سے چل بسے
 ان کے منصوبے ان کے ساتھ گئے۔ دو خور و سال بچے بیوی۔ ماں، باپ، عزیز اقا
 دوست احباب سب روئیں تڑپیں۔ قدرت کا جو منشاء تھا پورا ہو کر رہا۔

آج سے دس سال پہلے جس اجنبی نے اس سر زمین پر قدم رکھا تھا۔ اپنا گھر چھوڑ
 کر اس بستی میں گھر بنایا تھا۔ کون جانتا تھا اس کا پہلا ہی نہیں بلکہ آخری گھر کا نشان بھی
 یہیں کی مٹی سے بنایا جائے گا۔

بچے بلک رہے ہیں۔ بیوی کو آرزو گئی کاش کچھ خدمت ہی کر لیتی !!

ماں باپ اپنے کلبجے کے ٹکڑے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکے۔ !!!

مرنے والا جس طرح تمام زندگی اپنی ہی کاوش اور کوشش پر بہا کر تیار ہو
 اسی طرح اس نے اپنے آخری لمحات میں بھی کسی کو پریش کا موقع دیا اور نہ تیار داری
 کی زحمت۔

رشید نعمانی

۸ اکتوبر ۱۹۶۷ء

سینما خانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ
جامعہ نگر (دہلی)

مولانا محمد الدین القاسمی مرحوم

میرزا احمد مرحوم

پچیسویں سالگرہ

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں

ڈاکٹر سید عابد حسین

پروفیسر محمد محبوب

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں - ایم۔ اے۔ پی ایچ، ڈی۔ ایلن

جامعہ کی پچیسویں سال گرو۔ کیا کیا خیال، کس کس کی یاد، کیسی کیسی بہت نیکیں تنقیدیں، اور کیسی کیسی بہت افزا حمایتیں، بے وفائیوں اور وفاداریوں کم ہمتی اور استقامت خاصی کٹھن راہ پر تھک کر تھک کر ختم جانے اور پھر ایک دوسرے کو سہارا دے کر اس راہ پر قدم بڑھانے کی کتنی تصویریں ذہن کے سامنے گذر جاتی ہیں۔

جامعہ کی پچیسویں سالگرہ! اس کے ذکر سے آپ سب کے ذہن میں ایسی ہی تصویریں آئیں گی، اگر ہم انہیں خیالات پر معاملہ کو ختم کر دیں تو سب کچھ یوں ہی ہوتا رہے گا جیسے ہو رہا ہے، بہت سے دوسرے اداروں کی طرح جامعہ بھی اس لئے چلتی رہے گی بلکہ شاید لوگوں کے خیال میں ”ترقی“ بھی کرتی رہے گی کہ کسی کو اس کے بند کرنے کا خیال نہ آئے گا، اور چلتی ہوئی چیز کا قاعدہ ہے کہ کوئی مانع حالات یا ارادہ راہ میں نہ آئے تو چلتی ہی رہتی ہے۔ جامعہ والوں کو جامعہ کے اس طرح چلنے رہنے پر کبھی بھی راضی نہ ہونا چاہئے ہمیں چاہئے کہ ہم اس پچیسویں سالگرہ کو تعمیری تنقیدی اور محکم غم کے لئے ایک موقع بنائیں۔

پچیس برس۔۔۔ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ۲۵ برس کیا ہوتے ہیں! ہاں سوتی ہوئی قوموں پر صدیاں بھی کسی ناقابل ذکر تغیر کے ساتھ گذر جاتی ہیں، جن قوموں کو کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے لئے پچیس سال بہت ہوتے ہیں، پچیس برس میں قومیں اپنی زندگی کا رخ بدل لیتی ہیں، رحمت بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتی ہیں، ہم نے اپنے کام سے مزاج قومی کو متاثر کیا، زندگی کے کسی شعبہ میں اس کی فکر یا سعی کو بدلا، اپنے وجود ملی کو استحکام بخشا، دوسری قوموں میں حیثیت کو بلند کرنے، رحمت بننے، عذاب بننے کا ذکر ہی کیا ہے، اسے سوچنا چاہئے مایوس ہونے کے لئے انہیں بلکہ مشکلوں اور مجبوریوں

کو سمجھنے، ان پر غالب آنے کے وسائل سوچنے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے اور بہت سے قدم آگے بڑھانے کے لئے پچیس برس اور اتنا سا کام وہاں بہت کم کام ہے۔ بہت معمولی کام ہے بظاہر بہت بے اثر سا کام ہے لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کاموں کا بیج ہے جماعتی کاموں میں میرا گمان ہے کہ پہلے سے راہ کے جملہ نشیب و فراز سے آگاہ ہونا اتنا اہم نہیں جتنا کہ ساتھ ملکر چلنے والوں کا یکجا ہونا، توفیق الہی شامل حال ہو تو یہ راہ بھی دریافت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دے کر اسے طے بھی کر لیتے ہیں، کسی نے خوب کہا ہے۔

من از طریق نہ جویم، رفیق می جویم
کہ گفتہ اند نخستین رفیق و باز طریق

جہاں پچیس مہینے کام کو مل کر کرنے کی مثالیں کیاب ہوں وہاں پچیس برس آرام و آسائش میں نہیں تکلیف اور بے سرو سامانی میں جھے رہنا بالکل بے معنی بات نہیں، اس پر بہت فخر کرنے کا موقع بیشک نہیں اور یہ خیال دل میں لانا چاہئے کہ اوروں سے کچھ نہ بن پڑا، دوسرے کی کم ہمتی کو اپنے لئے معیار بنانا بڑی ہی کم ہمتی کی بات ہے، بہت نظری کی بات ہے، لیکن مایوس ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں رفیقان راہ سے اس پچیسویں سال گھر پر یہ درخواست ہے کہ اب طریق کے تعین میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی سعی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے میں لگ جائیں، یکسوئی اور دیانت سے کام میں جھے لہئے اور اس پر سنج نہ کیجئے کہ بہت وقت گزر گیا، آدمی اگر اپنا فرض ادا کرتا رہے اور دامن امید کو ہاتھ سے نہ جانے دے تو۔

طے شود جبادہ صد سالہ بہا ہے گلے

ذاکر حسین

ڈاکٹر سید عابد حسین - ایم۔ اے، پی ایچ، ڈی۔ (برلن)

اس موقع پر جب جامعہ کی زندگی کے پچیس سال ختم ہو چکے ہیں ہمارے دلوں میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے دنوں میں کیا کیا؟ اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟

انسان کے لئے خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرنا سب سے مشکل کام ہے، ایک طرف افتخار کا جوش اس کے سعی و عمل کے نتائج کو بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف انکسار کا جذبہ انہیں گھٹا کر دکھانا چاہتا ہے، اس دو جز کے درمیان حقیقت کی سطح پانے کے لئے اپنے کو غیر بن کر معروضی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، میں نے اس کی کوشش کی تو مجھے جامعہ کی چوتھائی صدی کی کوششوں کا حاصل یہ نظر آیا۔

(۱) مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ان کی حیات ملی کی تشکیل میں مدد نہیں دیتا بلکہ رکاوٹ ڈالتا ہے انہیں اپنی تعلیمی عمارت خود بنانی ہے اور کم و بیش اسی نقشہ کے مطابق جو جامعہ ملیہ نے پیش کیا ہے۔

(۲) حکومت یہ تسلیم کر لینے پر آمادہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو بغیر اس کی مداخلت کے اپنے بچوں کو اپنی اجتماعی مصلحتوں کے مطابق تعلیم دینے کا حق حاصل ہے۔

(۳) دنیا پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان بھی قومی خدمت کے لئے اٹھ کر سکتے ہیں، اور صبر و استقلال کے ساتھ خاموش تعمیری کام انجام دے سکتے ہیں۔

کتنا بڑا کام ہے جو جامعہ نے کر دکھایا؟

مگر جو کچھ جامعہ کو کرنا ہے اس کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی نہیں، ابھی تو اس نے نصف

زمین تیار کی ہے اور ایک مچھوٹی سی کھادی میں پود لگائی ہے اب اس کو اس پود سے
تعلیم کا عظیم الشان باغ لگانا ہے۔

اگر سوچئے کہ اس کے لئے کتنا وقت، کتنے وسائل، کتنی محنت چاہئے تو جی
ڈوبنے لگتا ہے، لیکن اگر اس کا خیال کیجئے کہ اچھے آغاز کو انجام تک، نیک سہی کو
اتمام تک پہنچانے کا وعدہ اس خدا نے کیا ہے جس کی قوت اور قدرت کی کوئی انتہا
نہیں تو دل کے سوتوں سے امید کے چشمے ابھرنے لگتے ہیں۔

سید عابد حسین

پروفیسر محمد محیب بی۔ اے۔ (اکن)

آدمی دنیا میں کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا یہ اس کی ہمت پر منحصر ہے، بعض کو کام کرنے کی ایسی ذہن ہوتی ہے کہ وہ تھکتے ہی نہیں، بعض کو ایسا قلبی سکون عطا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کر کے تسکین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کرنے والوں کو کام میں مزا آتا ہے، آرام کرنے والے کو آرام میں۔ قدرت کا کوئی قاعدہ مصلحت سے خالی نہیں، کام کرنے والے قدرت کی مصلحت سمجھیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان پر جو بار ڈالا گیا ہے وہ ان کا حق ہے، کہ اس بوجھ اٹھانے سے ان کے کندھے مضبوط ہوتے ہیں، کام کی فکر میں پڑنے سے ان کے دل بڑھتے ہیں شخصیت نشوونما پاتی ہے۔

جامعہ والوں کو اب دکھانا ہے کہ ان کے کندھے کتنے مضبوط ان کے دل کتنے بڑے اور ان کا تدبیر وسائل پر کس طرح حاوی ہے، انہیں دکھانا ہے کہ وہ کام کے دھننے ہیں، وہ مایوس اور پریشان نہیں ہوتے اپنی دنیا کو بناتے جا بچتے اور ترقی دیتے رہتے ہیں، کام سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، کام ہی سے ان کو آرام ملتا ہے۔

محمد محیب

انجمن اتحاد

انجمن اتحاد، جامعہ کالج کے طلبہ کی انجمن اور ان کے علمی اور اجتماعی مشاغل کا تہ متحرک مرکز ہے۔ جامعہ کے قیام کے ساتھ ساتھ یہ انجمن بھی وجود میں آئی اور نہ صرف اپنے مخصوص علمی و اجتماعی مقاصد کو ہمیشہ پورا کرتی رہی بلکہ اس کی گزشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو جامعہ کے بقار و استحکام کی کوششوں میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انجمن اتحاد کو جامعہ کی اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ایک غیر معمولی اہمیت اور وقت حاصل رہی ہے۔

انجمن کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے، دستور کے مطابق، ہر سال ایک منتظمہ کا انتخاب ہوتا ہے جو ۱۹۴۳ء تک تین عہدیداروں (نائب صدر، ناظم عام، ناظم دارالمطالعہ) اور پانچ اراکین پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن ۱۹۴۳ء کے جدید دستور کی رو سے ”مدیر جوہر“ انجمن کا عہدیدار قرار پایا اور اس طرح ۱۹۴۳ء کے بعد سے انجمن کی مجلس منتظمہ چار عہدیداروں اور پانچ اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ عہدیدار اپنی مدت کا پوری کرنے کے بعد انجمن کے حیاتی رکن ہو جاتے اور مجلس منتظمہ کے دوامی ممبر بن جاتے ہیں۔ آئندہ صفحات میں ایسے نام اراکین جاتی کی مکمل فہرست دی جا رہی ہے جس سے انجمن کے سابق عہدیداروں کا شمار ہو جائے گا اور ان حیاتی اراکین کا بھی تعارف ہو جائے گا جنہوں نے مسلسل چار سال تک کالج میں تعلیم پانے کے بعد حیاتی رکن بننے کی خواہش کی تھی اور مجلس منتظمہ نے اسے منظور بھی کر لیا تھا۔

اراکین مجلس متظمه انجمن اتحاد (1945-46)

سینکڑہ دامتہ ولایت اسلامیہ
جامعہ نکر (دری)

کریم پور :- صاحب الدین مدنی و سید جواد - محمد عرفان نوری پور - (جامعہ) - مدنی جواد و سید نبی و سابق نائب صدر
گروہ :- محمد سید صاحب قلم مقام شریعہ الجامعہ - نکی احمد سید زکیہ صدر - محمد یوسف پور - (جامعہ)
لکھنؤ :- عبدالصالح لکھنؤ لکھنؤ دارالعلوم -
نکڑہ عرفی :- منظور عبدالرحمن - اقبال احمد - رفی الصلح - جید اختر اراکین -

جیاتی اراکین کے علاوہ انجمن اتحاد کو اس کا فخر حاصل ہے کہ اس کے اعزازی
 اراکین میں ملک کی تقریباً تمام بڑی بڑی مہتیاں شامل ہیں جنہوں نے ازراہ نوازش
 اپنی ذات گرامی کو انجمن سے منسوب کر کے اس کی عزت افزائی فرمائی ہے اور جو وقتاً
 فوقتاً اپنی تشریف آوری اور اپنے گراں بہا خیالات سے انجمن کو نوازتے اور اس کی
 حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں۔ ذیل میں ہم اپنے ان قابل فخر اعزازی اراکین کی
 فہرست بھی درج کرتے ہیں :-

اراکین اعزازی

صدر انجمن

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب

- ۱۔ ہاتھما گاندھی
- ۲۔ مولانا فضل الحسن صاحب حسرت موہانی
- ۳۔ پنڈت جواہر لال نہرو
- ۴۔ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی
- ۵۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم
- ۶۔ جناب دیو داس گاندھی صاحب
- ۷۔ مولوی مسعود علی صاحب ندوی
- ۸۔ محترمہ خالده ادیب خانم صاحبہ
- ۹۔ سنر سرجنی ناسڈو
- ۱۰۔ بابو سباش چندر بوس
- ۱۱۔ خان عبدالغفار خاں صاحب
- ۱۲۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم
- ۱۳۔ مولانا آزاد بھائی

۱۴۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد

اراکین حیاتی

- ۱۔ جناب مولوی ارشاد الحق صاحب مسجل جامعہ ملیہ اسلامیہ
- ۲۔ " مولوی سرور صاحب بی۔ اے، آرزو جامعہ، فاضل از ہر مصر، پروفیسر تاریخ اسلام و ناظم بیت الحکمتہ (جامعہ)
- ۳۔ جناب حامد علی خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ) مہتمم مکتبہ جامعہ
- ۴۔ " بشیر احمد انصاری بی۔ اے (جامعہ)، محاسب جامعہ
- ۵۔ " معین الدین حارث صاحب بی۔ اے (جامعہ) ایڈیٹر اہل مہدی
- ۶۔ " عبدالقادر صاحب سابق استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر
- ۷۔ " اصغر احسن صاحب اصلاحی بی۔ اے (جامعہ) استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر

نائب صدر

- ۱۔ جناب سید نور اللہ شاہ صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر آف پبلک انٹرکشن ممبئی ۱۹۰۲ء
- ۲۔ " سعد الدین صاحب انصاری مرحوم استاذ اسلامیات جامعہ ۱۹۷۱ء-۲۲ء
- ۳۔ " شفیق الرحمن صاحب قدوائی ناظم تعلیم و ترقی جامعہ ۱۹۷۲ء-۷۳ء
- ۴۔ " ظہیر الدین خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ)
- ۵۔ " یوسف حسین خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ) ڈی۔ لیٹ (پیر سہما) ۱۹۷۲ء-۷۵ء
- ۶۔ " عبد العلیم صاحب احراری بی۔ اے آرزو جامعہ، ایم اے پی ایچ ڈی رکن پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی ۲۵ء-۷۶ء

- ۷۔ جناب عبدالحمید صاحب زبیری، بی۔ اے (جامعہ) پی ایچ ڈی (برلن) ۱۹۲۶-۲۷ء
- ۸۔ محمود حسین خاں صاحب، جامعہ سنیر پی ایچ ڈی (برلن)
- ۹۔ عبدالاکبریم خان صاحب بی اے (جامعہ) میڈ ماسٹر آزاد ہائی اسکول
اتمان زئی ۱۹۲۸-۲۹ء

- ۱۰۔ محمد انور خاں صاحب بی اے جامعہ ۱۹۲۹-۳۰ء
- ۱۱۔ محمد حسین صاحب حیدر آبادی، بی اے جامعہ، استاد و منتظم
دفتر مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر ۱۹۳۰-۳۱ء

- ۱۲۔ رئیس احمد جعفری، مدیر انقلاب ممبئی ۱۹۳۱-۳۲ء

- ۱۳۔ نجم الدین صاحب بدخانی ۱۹۳۲-۳۳ء

- ۱۴۔ کے، سی۔ ڈیکا صاحب بی، اے (جامعہ) ۱۹۳۲-۳۳ء

- ۱۵۔ بدر الحسن صاحب بی، اے (جامعہ) حالی پبلنگ ہاؤس پٹی ۱۹۳۳-۳۴ء

- ۱۶۔ محمد طیب صاحب بی، اے (جامعہ) کرت پور، بجنور ۱۹۳۵-۳۶ء

- ۱۷۔ اسماعیل محمد مدد جانی، اے، جامعہ ۱۹۳۶-۳۷ء

- ۱۸۔ حافظ ضمیر الدین بی اے (جامعہ) سابق استاد تعلیمی مرکز ۱۹۳۷-۳۸ء

- ۱۹۔ حافظ احمد علی صاحب علوی، بی اے (جامعہ) ۱۹۳۸-۳۹ء

- ۲۰۔ محمد عرفان خاں صاحب ندوی ۱۹۳۹-۴۰ء

- ۲۱۔ محمد نسیم خاں صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۴۰-۴۱ء

- ۲۲۔ آزاد رسول صاحب بی اے (جامعہ) استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر ۱۹۴۱-۴۲ء

- ۲۳۔ شمس الرحمن صاحب بی اے (جامعہ) شعلہ ایم اے فائنل ۱۹۴۲-۴۳ء

- ۲۴۔ چھ ماہ کی مدت کا پوری نہ کر سکے کی وجہ سے آپ بحیثیت نائب صدر انجمن کے رکن دوامی نہیں ہیں۔

- ۲۴۔ رحیم الدین خاں صاحب بی۔ اے (جامعہ)
 ۲۵۔ محمد عرفان بیگ صاحب زوری بی۔ اے (جامعہ) رفیق بیت الحکمتہ جامعہ نگر ۲۵-۱۹۴۲ء
 ۲۶۔ تقی احمد سید صاحب متعلم بی۔ اے (جامعہ)

ناظم عام

- ۱۔ جناب اکبر علی خاں صاحب بیر شرجید آباد دکن
 ۲۔ " " مقرب حسین صاحب زیدی رحوم
 ۳۔ " " ملک عبدالرؤف صاحب بی۔ اے جامعہ پی ایچ ڈی (برلن)
 ۴۔ سید محمد بادی صاحب ہیڈ اسٹراٹجین اسلام ہائی اسکول احمد آباد
 ۵۔ " " جنگ بہادر صاحب بی۔ اے (جامعہ لایڈٹر ٹریبون
 ۶۔ " " سید انصاری صاحب بی۔ اے (جامعہ ایم اے پرنسپل استادوں کا مہرجا
 ۷۔ " " حافظ منظور احمد صاحب بی۔ اے (جامعہ)
 ۸۔ " " عبدالحمد صاحب زبیری بی۔ اے (جامعہ پی ایچ ڈی (برلن)
 ۹۔ " " عبدالباقی خان صاحب بی۔ اے جامعہ
 ۱۰۔ " " سید نصیر احمد صاحب
 ۱۱۔ " " عبدالحلیل خان صاحب بی۔ اے جامعہ
 ۱۲۔ " " عزیز اللہ بیگ صاحب بی۔ اے جامعہ
 ۱۳۔ " " امتیاز حسین خان صاحب بی۔ اے جامعہ بی کام (لندن)
 ۱۴۔ " " عبدالسلام صاحب قذافی، ناظم ادارہ تعلیمات اسلام کھنویسہ
 ۱۵۔ " " رشید اختر صاحب مدیر خاتیت اسلام لاہور

- ۱۶۔ " عبد الحمید قانع صاحب ندوی ناظم شعبہ باغیانی جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی
 ۱۹۳۲-۳۳ء
- ۱۷۔ " برکت علی صاحب فراق، بی اے جامعہ، استاد تعلیمی مرکز نمبر ۱ قزو لبلاغ
 ۱۹۳۲-۳۳ء
- ۱۸۔ " عبد الملک صاحب بی اے جامعہ، زمزم لاہور
 ۱۹۳۵-۳۶ء
- ۱۹۔ " محمد عرفان انصاری بی اے جامعہ، میڈیا سٹریٹی اسکول، بھوپال
 ۱۹۳۶-۳۷ء
- ۲۰۔ " محمد حنین سیدی، بی اے جامعہ، قیم جاعت اسلامی، بہار
 ۱۹۳۷-۳۸ء
- ۲۱۔ " عبد اللطیف صاحب غطی
 ۱۹۳۸-۳۹ء
- ۲۲۔ " اخلاق الرحمن صاحب قدوائی بی اے جامعہ، حال متعلم امریکہ
 ۱۹۳۹-۴۰ء
- ۲۳۔ " حامد حسین صاحب
 ۱۹۴۰-۴۱ء
- ۲۴۔ " شمس الرحمن صاحب بی اے جامعہ
 ۱۹۴۱-۴۲ء
- ۲۵۔ " عبد الوحید صاحب بی اے جامعہ
 ۱۹۴۲-۴۳ء
- ۲۶۔ " مظفر علی صاحب منصوری بی اے جامعہ
 ۱۹۴۳-۴۴ء
- ۲۷۔ " سید مجاہد حسین صاحب زیدی بی اے جامعہ، استاد مدرسہ ثانوی جامعہ نگر
 ۱۹۴۴-۴۵ء
- ۲۸۔ " محمد یوسف صاحب بی اے جامعہ
 ۱۹۴۵-۴۶ء

ناظم دارالمطالعہ

- ۱۔ جناب پیر الہی بخش صاحب وزیر الیات سندھ
 ۱۹۴۰-۴۱ء
- ۲۔ " ایضو ناتھ ڈوبا، بی اے آنرز جامعہ، پی ایچ ڈی (برلن)
 ۱۹۴۱-۴۲ء
- ۳۔ " سید محمد جعفری صاحب ایڈیٹر لکٹ
 ۱۹۴۲-۴۳ء
- ۴۔ " عبد القدوس صاحب شریف مرحوم
 ۱۹۴۳-۴۴ء
- ۵۔ " عبد العظیم صاحب احراری، پی ایچ ڈی، پروفیسر کھنڈو یونیورسٹی
 ۱۹۴۴-۴۵ء

- ۶۔ جناب سی، کے، نائر صاحب بی اے، آرمڈ جامعہ، انچارج گاندھی آشرم بریلایہ ۱۹۲۵-۲۶ء
- ۷۔ عبد السلام صاحب بیاری بی اے (جامعہ) ۱۹۲۶-۲۷ء
- ۸۔ عبد الکریم خان صاحب بی اے (جامعہ) ہیڈ ماسٹر آزاد ہائی اسکول ۱۹۲۷-۲۸ء
- ۹۔ عبد الواحد صاحب سندھی۔ استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر دہلی ۱۹۲۸-۲۹ء
- ۱۰۔ فضل الرحیم صاحب ۱۹۲۹-۳۰ء
- ۱۱۔ احسان اللہ خان صاحب بی، اے (جامعہ) ۱۹۳۰-۳۱ء
- ۱۲۔ بدر الحسن صاحب بی اے (جامعہ) عالی پشنگ ہاؤس، دہلی ۱۹۳۱-۳۲ء
- ۱۳۔ عبد الغفور صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۳۲-۳۳ء
- ۱۴۔ اسماعیل محمد مدعا صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۳۳-۳۴ء
- ۱۵۔ خواجہ نبی احمد صاحب بی، اے (جامعہ) ہتھم کتب خانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ۱۹۳۴-۳۵ء
- ۱۶۔ محمد یوسف صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۳۵-۳۶ء
- ۱۷۔ محمد عمر صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۳۶-۳۷ء
- ۱۸۔ محمد اسماعیل خان صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۳۷-۳۸ء
- ۱۹۔ محمد عثمان سوید صاحب ۱۹۳۸-۳۹ء
- ۲۰۔ شیورام راجو صاحب ۱۹۳۹-۴۰ء
- ۲۱۔ محمد حسین صاحب ایف۔ اے (جامعہ) ۱۹۴۰-۴۱ء
- ۲۲۔ عبد الرؤف صاحب بی اے (جامعہ) استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ جگمگ ۱۹۴۱-۴۲ء
- ۲۳۔ محمد بن عبدالقیوم صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۴۲-۴۳ء
- ۲۴۔ عبدالستار صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۴۳-۴۴ء
- ۲۵۔ مصعب الرحمن صاحب بی اے (جامعہ) ۱۹۴۴-۴۵ء
- ۲۶۔ عبد کلیم ندوی شعلہ بی اے (جامعہ) ۱۹۴۵-۴۶ء

مدیر جوہر

۱۹۴۳-۴۴ء

۱۔ جناب اصغر علی صاحب بی اے (جامعہ)

استاد مدرسہ ابتدائی جامعہ نگر۔ دہلی

۱۹۴۵ء

۲۔ " تقی احمد سید صاحب متعلم بی اے

۳۔ " محمد عرفان بیگ صاحب نوری بی اے (جامعہ)

۱۹۴۵-۴۶ء

(مدیر خاص جوہر جوہلی نمبر)

۱۹۴۵-۴۶ء

۴۔ " احسان الحق صاحب متعلم بی اے جامعہ

(ناظم انجمن اتحاد)

مطبوعہ آرمی پریس دہلی

نمبر ۱۹۴۶ء

پیشکش
جامعہ اسلامیہ

ناشر
مکتبہ جامعہ

Printed at the Army Press, Delhi.

۳۷۸۵۴ - ۱۷۹۱۷ - ۲۵۹

یہ کتاب اس کے ذریعہ کو جو سب سے آخر میں ثبت ہے
 محکمہ کے مستعار لی گئی ہے۔ اگر اس کتاب کو مہما
 مقررہ پر واپس نہیں کیا گیا تو دو ہزار روپے کے حساب
 سے ہرجانہ وصول کیا جائیگا۔

<p>6</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>12</p> <p>15</p>	<p>19 NOV 1963</p> <p>31 MAR 1964</p> <p>20 MAR 1965</p> <p>18 JUL 1966</p> <p>28 JUL 1967</p> <p>2 F AUG 1968</p> <p>31 AUG 1968</p> <p>16-18-70</p> <p>18-19-75</p>	<p>Handwritten notes and stamps:</p> <p>At 144</p> <p>29 MAY 200</p>
---	---	--

